

হেতু এই বাক্য দ্বারা সত্য ও অবৃত্ত উভয় বাক্য হইয়া থাকে, যেহেতু এই বাক্য পাপে বিদ্ধ হইয়া আছে। ৩।

অথ হ চক্ষুরদৃগীথমুপাসাধিক্রিরে, তজ্জা-
সুরাঃ পাপুনা বিবিধুস্তম্মাত্তেনোভযং পশ্যতি
দর্শনীয়ঞ্চাদর্শনীয়ঞ্চ পাপুনা হেতুবিদ্ধং। ৪।

অথ হ চক্ষুরিতাদি সমানং। ৪।

অনন্তর দেবভারা চক্ষুর্দৃষ্টিতে উদ্‌গীথাকর
ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অনুরেরাও
সেই চক্ষুকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই
হেতু এই চক্ষু দ্বারা দর্শনীয় ও অদর্শনীয় উভয়
দৃষ্ট হইয়া থাকে, যেহেতু এই চক্ষু পাপে বিদ্ধ
হইয়া আছে। ৪।

অথ হ শ্রোত্রমুদ্‌গীথমুপাসাধিক্রিরে,
তজ্জাসুরাঃ পাপুনা বিবিধুস্তম্মাত্তেনোভযং
শৃণোতি শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ পাপুনা হেতু-
বিদ্ধং। ৫।

অথ হ শ্রোত্রমিতাদি সমানং। ৫।

অনন্তর দেবভারা শ্রোত্র দৃষ্টিতে উদ্‌গীথাকর
ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অনুরেরাও
সেই শ্রোত্রকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই
হেতু এই শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণীয় ও অশ্রবণীয় উভয়
শ্রুত হইয়া থাকে, যেহেতু এই শ্রোত্র পাপে বিদ্ধ
হইয়া আছে। ৫।

অথ হ মন উদ্‌গীথমুপাসাধিক্রিরে, তজ্জা-
সুরাঃ পাপুনা বিবিধুস্তম্মাত্তেনোভযং সংক-
ল্পতে সঙ্কল্পনীয়ঞ্চাসঙ্কল্পনীয়ঞ্চ পাপুনা
হেতুবিদ্ধং। ৬।

অথ হ মন ইত্যাদি পূর্ববৎ। ৬।

অনন্তর দেবভারা মনোদৃষ্টিতে উদ্‌গীথাকর
ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং অনুরেরাও
সেই মনকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই
হেতু এই মন দ্বারা সংকল্পনীয় ও অসংকল্পনীয়
উভয় সংকল্পিত হইয়া থাকে, যেহেতু এই মন পাপে
বিদ্ধ হইয়া আছে। ৬।

অথ হ যএবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্‌গীথমুপা-
সাধিক্রিরে, তং হাসুরাঃ ঋত্বা বিদধৎসুর্ঘবা-
শ্মানমাখণহত্বা বিদধৎসেত। ৭।

‘অথ’ অনন্তরং ‘হ’ এব ‘যএবায়ং’ প্রসিদ্ধঃ মুখে ভবঃ
‘মুখ্যঃ প্রাণঃ’ ‘তং’ উদ্‌গীথঃ উপাসাধিক্রিরে ‘তং’ হ
অহরাঃ পূর্ববৎ ‘ঋত্বা’ প্রাণা ‘বিদধৎসুঃ’ বিনষ্টাঃ
‘যথা’ লোকে ‘আখণং’ ন শক্যতে খণিতুং কুন্দাদিভিঃ
অখণঃ অখণএবাখণস্তং ‘অশ্মানং’ প্রস্তরং ‘ঋত্বা’ প্রাণা
লোষ্ঠঃ অশ্মানঃ কিঞ্চিদপ্যকৃত্বা স্বয়ং ‘বিদধৎসেত’ বি-
দীর্ঘোত তদ্বৎ। ৭।

অনন্তর যে এই মুখ্য প্রাণ, দেবভারা তদৃষ্টিতে
উদ্‌গীথাকর ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন,
অনুরেরা এই মুখ্য প্রাণকে প্রাণ হইয়া বিনষ্ট
হইল, যেমন লোষ্ট খণ্ড অভেদ্য প্রস্তরে পতিত
হইলে স্বয়ং নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ন্যায়। ৭।

বেদান্ত-দর্শন।

ইতিপূর্বে জগতের মূল-নিয়ম উপলক্ষে
বলা হইয়াছে যে তাহা বাপক-ধর্ম্মা, সু-
তরাং তাহা বাপক বস্তু ভিন্ন পরিচ্ছিন্ন-বস্তু-
বিশেষকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তিতে পারে না;
অতএব মূল-নিয়ম-সকল মূল-জ্ঞানকে আ-
শ্রয় করিয়াই অবস্থিতি করিতেছে। বি-
জ্ঞানাদি বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এমন
সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে, যাহারা জগৎ
উদার-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে অত্যন্ত সঙ্কু-
চিত হন। তাহারদের অভিপ্রায় এই যে
কেবল সৌর-জগৎ-টুকুই যদি জগৎ শব্দে
বাচ্য হয়, তবে তাহাতে পৃথিবীই কাহারো
কোন ক্ষতি হয় না; অতএব অদ্যাবধি সৌর
জগৎকেই জগতের স্থলাভিষিক্ত করা হউক।
“জগতের নিয়ম” এ কথা শুনিলে তাহার
বলিবেন যে, “জগতের নিয়ম” এ কথাটি
অতি অস্পষ্ট; কি তোমার অভিপ্রায়, তাহা
স্পষ্ট করিয়া বল; “সৌর জগতের নিয়ম”
এই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তবে তো-
মার সহিত আমার আর কোন বিবাদ নাই,
কিন্তু সে অভিপ্রায় মনে মনে রাখা অপেক্ষা
স্পষ্ট করিয়া বলা ভাল; সৌর জগতের
নিয়ম অতি সুস্পষ্ট—সে নিয়ম কি? না

গুরুত্ব-নিয়ম ; অর্থাৎ যে নিয়মে গুরু-বস্তু গুরুতর বস্তুর নিকটবর্তী হয়, পৃথিবী সূর্যের নিকটবর্তী হয়, পার্থিব বস্তু পৃথিবীর নিকটবর্তী হয়, সেই নিয়ম। এই প্রকার সঙ্কোচ-প্রিয় বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিকে অসংকোচে কোন কথা বলিলে, অতাবনীয় অংপ একটুকু সূত্র হইতে ক্রমে ক্রমে বাদানুবাদের এত বাহুল্য হইয়া পড়ে যে, উভয় পক্ষেরই বৈরিত্ব উৎপাদন ভিন্ন তাহাতে আর কিছুই কল লাভ হয় না। ইহাদিগকে বলি যে, “জগতের নিয়ম” যদি এতই অসংকট হয়, এবং “গুরুত্ব নিয়ম” বলিলে যদি তাহাতে কিছু মাত্র আপত্তির সম্ভাবনা না থাকে, তবে গাহাই বলা যাউক।

গুরুত্ব-নিয়ম বিষয়ে প্রথম বক্তব্য এই যে, সে নিয়ম কোন বস্তু-বিশেষকে অবলম্বন না করিয়া আপনা-আপনি থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, উহা পরম্পরার ৩ কোন বস্তু-দ্বয়ের এটিকে আশ্রয় করিয়া আছে, বা ওটিকে আশ্রয় করিয়া আছে, বা উভয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, বা উভয় ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া আছে, এই চারিটির মধ্যে কোনটি ঠিক গাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যিক। গুরুত্ব-নিয়ম এটিকে আশ্রয় করিয়া আছে, ওটিকে আশ্রয় করিয়া নাই, ইহা বলিলে পক্ষপাতিতা দোষ ঘটে; গুরুত্ব-নিয়ম উভয়কেই আশ্রয় করিয়া আছে বলিলে উক্ত নিয়মের কতক অংশ ইহাতে আছে, কতক অংশ উহাতে আছে, ইহাই বুঝায়, তদ্বিধা উহা সমগ্র-রূপে প্রত্যেকেই আছে, ইহা কোন রূপেই প্রতিপন্ন হয় না; উহা প্রত্যেকে আংশ-নিক রূপে আছে বলিলে নিরংশ গুরুত্ব-নিয়মের অংশ রূপ-রূপ দোষ ঘটে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, গুরুত্ব-নিয়ম কোন একটি জড় পিণ্ডকে সমগ্র-রূপে বা আংশিক-

রূপে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না। এই রূপ যে পারে না তাহার কারণ কেবল নিয়মের ব্যাপকতা। সমুদ্রের জল-বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া যেমন সমুদ্র থাকিতে পারে না, সেই রূপ ব্যাপ্য-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া ব্যাপক-বস্তু থাকিতে পারে না, নিয়ম বস্তুকে আশ্রয় করিয়া নিয়ম থাকিতে পারে না; নিয়ম কেবল নিয়মকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান থাকে, যেহেতু নিয়ম অপেক্ষাও নিয়ম ব্যাপক। যেমন নানা ঘটনার সম্বন্ধে নিয়মের একত্র দেখা যায়, সেই রূপ নানা নিয়মের সম্বন্ধে নিয়মের একত্র প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং নিয়মিত ঘটনা, নিয়ম এবং নিয়মতা এই তিনের উত্তরোত্তর ব্যাপকতা বিষয়ে যেমন সংশয় হইতে পারে না। নিয়মিত ঘটনা-সকল নিয়মের আশ্রিত এবং নিয়ম নিয়মতার আশ্রিত, ইহাতেও সংশয় হইতে পারে না।

নিয়মের সত্তা যদি স্বয়ং-সিদ্ধ হইত অর্থাৎ এমন হইত যে তাহা অন্য কোন সত্তার অবলম্বন ব্যতিরেকে আপনাআপনি থাকিতে পারে, তবে “নিয়মতা” এমন একটি শব্দই হইতে পারিত না। কতকগুলি সত্তা একপ আছে যে তাহারা স্বকীয় অধিকারের মধ্যে থাকিলেই প্রকৃত-ভাবে প্রকাশ পায়, এবং স্বাধীনতার সহিত সংযুক্ত হইলে সুখ যেমন প্রকৃত ভাবে প্রকাশ পায়; পরাধীনতার সহিত সংযুক্ত হইলে তাহা তেমনি বিরূত ভাব ধারণ করে। কলদায়কতার সহিত রমণীয়তা সংযুক্ত থাকিলে তাহা যেমন সর্বদা-সুন্দর হয়, বিষুক্ত থাকিলে সেকপ হয় না; এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। নিয়ম-সম্বন্ধেও ঐ রূপ। মূল-জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত থাকিলে নিয়ম যেমন সর্বদা সুন্দর হয়, তাহার অ-

নাথ। হইলে তাহা কদাপি সেকপ হইতে পারে না। যাঁহারা কঠোর নিয়ম-সর্ব্ব্ব, তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, নিয়ম-বিশেষ অবগত হইলে তাঁহারা যেমন আপ-নারদিগকে ক্রতকৃত্য মনে করেন, তদীয় মূলবস্ত্ত জ্ঞানকে অবগত হইলে তাঁহারা তাহা হইতে অধিক লাভ-বোধ করেন কি না? মূল-জ্ঞানকে জানিলে তাঁহারা মূল-জ্ঞানের তত্ত্ব না হইয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? একটি মাত্র প্রাকৃতিক নিয়ম অবগত হইলে যাঁহারা আনন্দে উৎফুল্ল হন, তাঁহারা সমস্ত নিয়মের একাধার স্বরূপ মূল-জ্ঞানকে অব-গত হইলে কত না আনন্দিত হইবেন! যাঁ-হারা একটি মাত্র মুদ্রা লাভ করিলে আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করেন, তাঁহারা স্বর্ণ-খনি প্রাপ্ত হইলে কত না আনন্দিত হইবেন! নিয়ম-ভক্তেরা বলেন যে মূল-জ্ঞানের অস্তিত্ব অবগত হইবার যদি কোন উপায় থাকিত, তবে ত কোন কথাই ছিল না; তাহার উপায় নাই বলিয়াই, যে-প্রণালীতে আমরা প্রাকৃতিক নিয়ম সকল আবিষ্কার করিয়া আসিতেছি, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকা উচিত, তদতি-রিক্ত লাভের প্রত্যাশা কেবল ছুরাশা মাত্র। অনিশ্চিত স্বর্ণ-খনির প্রত্যাশায় উপস্থিত ধনে অঘটন করা, কখনই বিধেয় নহে। ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে মূল-জ্ঞানকে জানিবার যদি কোন উপায় না থাকিত এবং মূল-জ্ঞানের অস্তিত্ব যদি অনিশ্চিত হইত, তবে উক্ত আশঙ্কা সমূলক বোধ হইত। কিন্তু মূল-জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব যখন বৈজ্ঞা-নিক মূল তত্ত্ব সকলের ন্যায় সুনিশ্চিত এবং তাঁহাতে চিত্ত সমাহিত হইলে যখন আমার-দের জ্ঞানের সম্যক চরিতার্থতা লাভ হয়, তখন সেই পরম-লাভের প্রতি উপেক্ষা ক-রিয়া কেন আমরা আমারদের মহোচ্চ মনো-বৃত্তি সকলকে সঙ্কুচিত করিব? পূর্বে

প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে জ্ঞানের অবলম্বন ব্যতীত নিয়ম বর্ত্তিতে পারে না, এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে জ্ঞান-স্বরূপ-পরমাত্মা যে প্রাকৃতিক সমস্ত নিয়মের মূল-স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন, ইহা আমারদের পরম মঙ্গলের বি-ষয়। কোন অবিবেচক ব্যক্তি বলিলেও বলিতে পারেন যে, তোমাদের যাহা পরম প্রার্থনীয়, তাহা তোমাদের নিকট পরম সত্য না হইবে কেন? তাঁহার এ বিবেচনা নাই যে, প্রথমে “ইহা সত্য” এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তদন্তরে “ইহা মঙ্গল বা ইহা প্রার্থ-নীয়” এইরূপ স্থিরীকৃত হইল; সুরতঃ “ইহা প্রার্থনীয় অতএব ইহা সত্য” এরূপ কুযুক্তির আভাস মাত্রও এখানে আশঙ্কনীয় হইতে পারে না।

নিয়ম-বাদীরা যেমন মূল জ্ঞানের প্রতি যে মনি আবার মূল শক্তির প্রতিও উপেক্ষা ক-রিতে বলেন। কার্য্য কারণময় জগতের মধ্যে কেবল কার্য্য ও তাহার নিয়ম ভিন্ন জা. ব. বিষয় আর কিছুই নাই, ইহাই তাঁহাদের অতিশ্রেষ্ঠ। এমন কি কারণ-শব্দকে এবে-বারে ব্যবহার হইতে রহিত করিতেও তাঁহাদের কোন আপত্তি নাই; তবে যদি সুবিধা অনুরোধে অথবা ভ্রম-ক্রমে কখন তাঁহা-কারণ শব্দের উল্লেখ করিয়া থাকেন, তা-ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। মনে কর যে, রাজ নিয়ম প্রচুর পরিমাণে আছে কিন্তু রাজ শক্তি লেশ মাত্রও নাই, এরূপ অবস্থা রাজ-কার্য্য কি রূপ চলে? ধর্ম্ম-নিয়ম আ-কিন্তু তদনুসারে চলিবার শক্তি নাই, ইহা-ধর্ম্ম-কার্য্য কি রূপ চলে? অতএব কে-যেন এরূপ কথা না বলেন যে, নিয়ম থা-লেই কার্য্য চলিতে পারে, শক্তি থাকিবা-আবশ্যকতা নাই। শক্তি যে-বস্তুকে আত্মর-করিয়া থাকে তাহাই কারণ-শব্দে উক্ত হয়। নিয়ম-বাদী যদি বলেন যে, শক্তি কি—আ-

মাকে বুঝাইয়া দেও, তবে তাঁহাকে আর এক জন বলিবে যে, নিয়ম কি—আমাকে বুঝাইয়া দেও! যাহা সুবোধ্য তাহাকে তুর্নোধ করিয়া বুঝিতে যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, তাঁহারা ঐ রূপ প্রশ্ন লইয়া বাদানুবাদ করেন করুন; কিন্তু কি তত্ত্ববিদ্যা কি অপর বিদ্যা কোন বিদ্যাতেই উক্ত প্রশ্ন-সকল স্থান পাইবার যোগ্য নহে। জ্যামিতি বিদ্যাতে যদি “দৈর্ঘ্য কাহাকে বলে, প্রস্থ কাহাকে বলে,” এই সুবোধ্য বিষয় সকলের বাদানুবাদেই অধ্যায়-পরম্পরা যাপিত হইত, তাহা হইলে জ্যামিতি বিদ্যার উপরে কাহার না দিক্কার জন্মিত? তবে যদি বল যে শক্তি মানি কিন্তু কারণ মানি না, অর্থাৎ যাহার শক্তি তাহা মানি না, তবে ইহাও বলিতে পার যে “চন্দ্রের এ-পিঠ আছে” মানি, “ও পিঠ আছে” মানি না। যদি বল যে, পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুরই যখন দুই পিঠ দৃষ্ট হয়, তখন চন্দ্রেরও দুই পিঠ আছে, ইহা কেন না সম্ভব? তবে জিজ্ঞাসা করি যে, পৃথিবীস্থ সমুদায় স্থলে বায়ু আছে অতএব চন্দ্রেরও সমুদায় স্থলে বায়ু আছে, ইহা না-মানার কারণ কি? প্রকৃত কথা এই যে, চন্দ্রের এ-পিঠ আছে কি না, ইহা পরীক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই; কিন্তু চন্দ্র বায়ু আছে কি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। চন্দ্রের ও-পিঠ আছে ইহা যেমন পরীক্ষা না করিয়াও সুনিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে; সেই রূপ কার্য্য-বিশেষের কারণ আছে ইহা পরীক্ষা না করিয়াও সুনিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে, সুতরাং ইহা অতীব নিঃসংশয়। নিয়ম-বাদীকে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করি যে, যদি কোন রূপে কারণ জানা যায়, তবে তাহাতে কোন ফল আছে কি না? যদি কোন ফল না থাকে তবে তাহারদের কথাই যথার্থ; কিন্তু যদি তাহাতে

কোন বিশেষ ফল থাকে, তবে আর তাহা কিরূপে উপেক্ষণীয় হইতে পারে। কোন ব্যক্তিকে কোন কার্যালয়ে যাতায়াত করিতে দেখিলে, “যাঁহারা কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহারাই কার্যালয়ে গমন করেন” এই নিয়মানুসারে আমরা স্থির করি যে তিনি কার্য্যার্থে গমন করেন। কিন্তু যদি কার্য্য করা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন অভিপ্রায় থাকে, তবে আমারদের উক্ত সিদ্ধান্ত অসত্য হইয়া পড়ে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কার্য্য দেখিয়া কার্য্যের নিয়ম অভ্রান্ত রূপে নির্ণীত হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত যাতায়াতকারী ব্যক্তির মনোকপ কারণ জানিতে পারিলে তাঁহার সমুদায় কার্য্য চেষ্টা নিশ্চিত রূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কারণ জানিলে কার্য্য-জ্ঞানের আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট থাকে না। অতএব যদি কারণ জানিবার কোন উপায় থাকে, তবে তাহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া কেবল মাত্র কার্য্য জানিবার যত্ন করা বিচার-সঙ্গত নহে। কেন না, এক মাত্র কারণকে জানিলে তদন্তভূত সমুদায় কার্য্য একযোগে জানা যাইতে পারে; কিন্তু একটি কার্য্য জানিলে তদতিরিক্ত অন্য কিছুই জানা যাইতে পারে না।

মূল-জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যেমন যাবতীয় নিয়ম বর্তমান রহিয়াছে, সেইরূপ মূল-শক্তিকে অবলম্বন করিয়া যাবতীয় কার্য্য চলিতেছে। ইহা নহে যে, মূল-জ্ঞান হইতে মূল-শক্তি স্বতন্ত্র কিংবা বিযুক্ত। তাব এবং আবির্ভাব যেমন পরস্পর বিপ্লিষ্ট হইতে পারে না, বস্তু এবং বস্তুর শক্তি যেমন পরস্পর বিপ্লিষ্ট হইতে পারে না, মূল-জ্ঞান এবং মূল-শক্তি সেইরূপ। মূল-জ্ঞান এবং মূল-শক্তি ওত্থোত তাবে পরমাঙ্গাতে অবস্থিতি করিতেছে। যিনি যে পরিমাণে

পরমাত্মাকে জানিতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে জগতের সমুদায় কার্য্য এবং সমুদায় নিয়ম যুগপৎ উপলব্ধি করিতে পারেন। যাঁহারা নিয়ম মানেন কিন্তু সমুদায় নিয়মের একাধার স্বরূপ মূল-জ্ঞানকে মানেন না, যাঁহারা কার্য্য মানেন কিন্তু সমুদায় কার্য্যের প্রস্রবণ-স্বরূপ মূল-শক্তিকে মানেন না, তাঁহারা এক দিন বলিলেও বলিতে পারেন যে, আমরা গ্রহ উপগ্রহ মানি কিন্তু সূর্য্য মানি না, অথবা সৌর জগৎ মানি ভদতিরিক্ত জগৎ মানি না, অথবা পরিমিত আকাশ মানি, অপরিমিত আকাশ মানি না, পরিমিত কাল মানি অনাদ্যনন্ত কাল মানি না। এইরূপ, মানা না-মানা যাঁহাদের স্বেচ্ছাধীন তাঁহাদের সহিত বিচার-বাছলো প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা-মাত্র। নিয়ম-বাদীরা এই কথা বলিতে পারেন যে আমরা যেমন প্রাকৃতিক কার্য্য-পরীক্ষা দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করি এবং সেই নিয়ম দ্বারা কার্য্যের তথ্য সকল বুঝাইয়া দিতে পারি, কারণ-বিজ্ঞান দ্বারা তোমরা যদি সেইরূপ নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারিতে এবং সেই নিয়ম দ্বারা কার্য্য সকলের তথ্য বুঝাইয়া দিতে পারিতে, তবে তোমাদের কথা শিরোধার্য্য করিতাম; তাহা যখন পার না, তখন তোমাদের কথাত্তে কিকূপে বিশ্বাস করিতে পারি ?

একপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা যদিও অপ্রাসঙ্গিক তথাপি ইহার উত্তর না দিলে পাছে কেহ মনে করেন যে, আমরাদিগকে অগত্যা নিরুত্তর হইতে হইয়াছে, এজন্য ইহার উত্তর দেওয়া আবশ্যিক। কেন অপ্রাসঙ্গিক ? না যখন জানা গেল যে, এটি নিশ্চয়ই সত্য, তখন যদি আমরা এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসি যে, যে পর্য্যন্ত না আমরা উহা দ্বারা অন্য কোন কিছু বুঝাইতে পারিব সে পর্য্যন্ত

আমরা উহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না, তাহা হইলে মূলত সত্যও আমরাদিগের নিকট তুল্য হইয়া উঠে। নিয়ম-বাদীরা বলেন যে, সর্ব্ব প্রথমে গণিত শাস্ত্রের সত্য সকল প্রবৃত্ত লাভ করিয়াছিল; তাহার শত শত বৎসর পরে অন্যান্য শাস্ত্রের সত্য সকল তদনুরূপ পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই প্রথম-কালের গণিত-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা যদি এইরূপ সংকল্প করিয়া বসিতেন যে, যে পর্য্যন্ত না আমরা সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি গণিত দ্বারা বুঝাইতে পারিব, সে পর্য্যন্ত আমরা গণিত-শাস্ত্রের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত সকলকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব না, তাহা হইলে তাহাতে কাহার ক্ষতি হইত—সত্যের না তাঁহাদের নিজের ? গণিত-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিশেষ সত্য কি না—এইটি যেখানে জিজ্ঞাস্য সেখানে “ইহা দ্বারা অন্য সত্য বুঝাইয়া দিতে পার কি না” এ প্রশ্ন যেমন সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ “মূল-শক্তি এবং মূল-শক্তি সত্য কি না” ইহাই যেখানে জিজ্ঞাস্য সেখানে “তদ্বারা জগতের সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিতে পার কি না” এ কথা অপ্রাসঙ্গিক তাহার আর সন্দেহ কি ? বিস্তৃত তথাপি আমরা উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রবৃত্ত হইতেছি।

কার্য্য-জ্ঞান হইতে নিয়ম-জ্ঞানে উত্থান করিবার যেমন একটি সোপান আছে, অর্থাৎ মনে করিলেই কার্য্য-জ্ঞান হইতে নিয়ম-জ্ঞানে উত্থান করা যায় না, তজ্জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করা চাই, শিক্ষা চাই, সর্মায চাই, অনুরাগ চাই, ইত্যাদি নানা প্রকার সখল চাই; সেইরূপ কারণ-জ্ঞান হইতে নিয়ম-জ্ঞানে অবতরণ করিবারও একটি সোপান আছে, অর্থাৎ তাহা প্রকরণ, প্রযত্ন এবং শিক্ষা সাপেক্ষ; সুতরাং সকলেই যে তাহা পারিবে, ইহারও কোন অর্থ

নাই এবং কোন ব্যক্তি যে তাহা সম্যকরূপে পারিবে ইহারও কোন অর্থ নাই। যদি কারণ-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় নিউটন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকে বিদ্যাচলের মহোচ্চ শিখরে আকৃষ্ট দেখিয়া আমরা যত কেন বিস্মিত হই না, তিনি ইহা বলিতে ক্ষান্ত হইবেন না, যে অসীম বিদ্যা-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আমি কতকগুলি যৎসামান্য স্তুতিক্রিয়া আহরণ করিয়াছি—ইহারাই যদি এত অমূল্য, তবে সমুদ্রের গর্ভে যে সকল মহারত্ন নিহিত আছে তাহারা না-জানি কি! কারণ কি? না যেখানে কার্য্য সকল শক্তি-ভাবে বা তন্নয়ী-ভাবে অবস্থান করে, সুতরাং কারণকে জানিতে হইলে কার্য্য সকলকে মূল-বস্তুতে শক্তি-ভূত বা তন্নয়ী-ভূত রূপে উপলব্ধি করা আবশ্যিক; এই হেতু, এখন যেমন কার্য্যকে ব্যক্ত এবং কারণকে অব্যক্ত দেখা যাইতেছে, তখন সেইরূপ কারণকে ব্যক্ত এবং কার্য্যকে অব্যক্ত দেখা যাইবে।

মত পুরাতত্ত্বের সার সংগ্রহ পূর্বক তাহার অবগত হইয়া যে ব্যক্তি সুখী হইয়া-ন, তাঁহার পক্ষে যেমন “কোন বিশেষ যন্ত্রে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল” ইহার কারণ করা আয়াস-সাধ্য, সেইরূপ যাহারা মন্ত কার্য্যের সার-সঙ্কপ এবং সার মর্ম্ম কারণেতে অবলোকন করিয়া মুখানুভব করেন, তাঁহাদের পক্ষে “কি বিশেষ কার্য্যের ক বিশেষ নিয়ম” ইহার মীমাংসায় প্রবৃত্তি ওয়া অতীব আয়াস-সাধ্য। কিন্তু অতীব আয়াস-সাধ্য বলিয়া তাহা যে একেবারেই সমাধ্য তাহা নহে। কারণ হইতে কার্য্যে অবতরণ করিবার একটি প্রণালী আছে; সে প্রণালীটি আপাতত ছুড়হ বলিয়া প্রায় কে-ই সে দিকে যান না, অথচ প্রায় সকলেই তাহার কল লাভের প্রত্যাশা করেন; তাঁহারা উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করিবেন না

অথচ তাঁহারা কল লাভ করিবেন! এক-বারও ব্যাকরণ পাড়িবেন না অথচ সাহিত্য-রসাস্বাদন করিবেন! যাহারা কলের প্রত্যাশী তাঁহারা তাহার প্রকৃত উপায় অবলম্বন করুন, তাহা না করিলে তাঁহারা কল লাভে বঞ্চিত হইবেন; কল লাভে পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হইলে তাঁহারা তাহাতে নিরাশ হইবেন; নিরাশ হইলে তাহার প্রতি তাঁহাদের ঘেঁষ জন্মিবে; এইরূপে অমৃত-কলের প্রত্যাশা বিষ-কলে পরিণত হইবে। অতএব কারণ-জ্ঞান হইতে কার্য্য-জ্ঞানে অবতীর্ণ হইবার প্রণালী অবগত হইয়া তাহা অবলম্বন করা ভিন্ন জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্ন মীমাংসার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। সে প্রণালী কি? না প্রথমতঃ মূল-কারণে মনঃ সমাধান করা; ইহাতে কারণ-জ্ঞানের পরিপক্বতা জন্মে; দ্বিতীয়তঃ মঙ্গল-কার্য্যের অনুষ্ঠান করা, ইহাতে করিয়া কারণের সহিত কার্য্যের যেকপ সম্বন্ধ তাহা জ্ঞান-গোচর হয়। ইহা যদি সত্য হয় যে, সামান্য এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তির দেণ্য মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইতে পারে না, তবে যিনি পরম পরাৎ-পর বিজ্ঞানঘন স্বরূপ, তাঁহার উদ্দেশ্য যে কখনই অমঙ্গল নহে প্রত্যুত পরাকাষ্ঠা মঙ্গলই তাঁহার উদ্দেশ্য, ইহাতে কি আর সংশয় হইতে পারে? প্রকৃষ্ট অভ্যাস দ্বারা আমরা যখন আমারদের মঙ্গল অভিপ্রায়কে কার্য্যে পরিণত করিয়া তাহাতে সমুচিত পরিপক্বতা লাভ করিব, তখনই আমরা মঙ্গল অভিপ্রায়-রূপ শ্রেষ্ঠ কারণের সহিত তদীয় কার্য্য সকলের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা স্পষ্টতর রূপে বুঝিতে পারিব। মঙ্গল-অভিপ্রায় এবং মঙ্গল কার্য্য দুয়ের মধ্যে যে একটি শৃঙ্খলা বর্তমান আছে, ঈশ্বর এবং জগতের মধ্যে সেই শৃঙ্খলা প্রকৃষ্ট ভাবে আনুপূর্ব্বিক বর্তমান আছে সতরাং মঙ্গল-কার্য্য দ্বারা সেই

শৃঙ্খলাটিকে আপনার অভ্যন্তরে পরিস্ফুট
ভাব ধারণ করাইতে পারিলে, আপনা হই-
তেই তাহা আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাইয়া
উঠিবে। যে পরিমাণে অসত্য-সমাজ সত্য-
সমাজে পরিণত হইতেছে * সেই পরিমাণে
প্রাকৃতিক নিয়ম সকল আবিষ্কৃত হইবার
পথ সুগম হইয়া আসিতেছে ; ইহা দেখিয়া
দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে যে, এই সত্য-সমাজ
যখন আবার সাধু সমাজে পরিণত হইবে
তখন কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার সহিত প্রাকৃতিক
নিয়ম-সমূহের কি রূপ সম্বন্ধ এবং কার্য্য-
কারণ শৃঙ্খলার সহিত মূল কারণের কিরূপ
সম্বন্ধ ইহা সুস্পষ্ট রূপে আবিষ্কৃত হইবে।
কমুটির মতের প্রলোভন বাক্য অধুনাতন
রুতবিদ্যা-দলের অনেকের মনকে আকর্ষণ
করিতেছে ; এ জন্য সত্যের সহিত তাঁহার
মতের কোথায় বা ঐক্য কোথায় বা অনৈক্য
তাহা সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইতেছে ;
দেখা যাইবে যে, তাঁহার নিজেরই মতকে
যদি সমুচিত বিস্তার করিয়া দেখা যায় তবে
তাঁহার সিদ্ধান্তের মধ্যে যে একটি ভ্রম প্রচ্ছন্ন
রহিয়াছে তাহা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে।

ব্রাহ্মধর্মের মুক্তভাব ও মহত্ত্ব।

ব্রাহ্মধর্ম চির কাল পৃথিবীতে বিদ্যমান
আছে। সকল দেশে ও সকল কালে এমন
সকল মহাত্মা উদ্ভূত হইয়াছেন যাহারা স্বদেশের
প্রচলিত উপধর্মকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের
নিরাকার অনন্ত স্বরূপে বিশ্বাস করেন ও
তাঁহার সহিত আত্মার নিগূঢ় যোগ সংস্থাপন
করিতে যত্নবান হইয়াছেন। কিন্তু সেই সকল
মহাত্মা ভ্রমপ্রমাদ শূন্য এমন বলা যাইতে
পারে না। কোন মনুষ্য অভ্রান্ত নহেন;

* প্রকৃত সত্যতার লক্ষণ এখানকার সমাজে অতি
বিরল।

মুতরাং তাঁহারা যে ভ্রমপ্রমাদ শূন্য তাহা
কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? আমরা
মনে করি যে ব্রাহ্মধর্ম বর্তমান কালে অ-
ত্যন্ত উন্নত আকার ধারণ করিয়াছে কিন্তু
আমাদিগেরও ভ্রম থাকিতে পারে। কোন
মনুষ্য আপনার ভ্রম অনুভব করিতে সক্ষম
হয় না। আমাদিগের নিজের ভ্রম আমরা
একগুণে অনুভব করিতে পারিতেছি না;
ভবিষ্যৎবংশীয়েরা তাহা অনুভব করিতে
সমর্থ হইবে। ব্রাহ্মধর্ম একগুণে যে উন্নত অব-
স্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহা অপেক্ষা যে তাহা
আর উন্নত হইবে না ইহা কে বলিতে পারে?
এমন কোন মনুষ্য পৃথিবীতে প্রাপ্তবর্ত্ত হইয়া
নাই এবং হইবেনও না যিনি বলিতে পারি-
য়াছেন অথবা বলিতে পারিবেন যে আমি
ব্রাহ্মধর্ম সম্যক রূপে অধিকার করিয়াছি।
ব্রাহ্মধর্ম কোন বিশেষ সম্প্রদারে বদ্ধ থা-
কিতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম বায়ুর ন্যায় মুক্ত
ও আকাশের ন্যায় উচ্চ। কেহ যেমন বলি-
তে পারে না যে বায়ু কেবল আমার নিজের
হস্তে মনি কোন ব্রাহ্মসম্প্রদায় বলিতে পারে
না যে ব্রাহ্মধর্ম কেবল তাঁহাদেরই বদ্ধ
আকাশ মণ্ডল যেমন সকল অপেক্ষা উচ্চ
সকলকে নিম্নে ধারণ করে তেমনি ব্রাহ্মধর্ম
সকল ব্রাহ্ম অপেক্ষা উচ্চ ও সকল ব্রাহ্মকে
তাঁহার নিম্নে ধারণ করেন। লক্ষণ যেমন
মীতার চতুর্দিকে গতি অঙ্কিত করিয়া দিল
তাহার বাহিরে আসিতে তাঁহাকে বার
করিয়াছিলেন, তেমনি কেহ ব্রাহ্মধর্মের সত্য
নির্দ্ধারণ করিয়া বলিতে পারেন না যে এ
কয়েকটি সত্য ব্যতীত ব্রাহ্মধর্মের আর সত্য
নাই, তেমনি কেহ ধর্ম সম্বন্ধীয় ভ্রম নির্দ্ধারণ
করিয়া বলিতে পারেন না যে ধর্ম সম্বন্ধীয়
ভ্রম এই মাত্র, আর ভ্রম থাকিতে পারে না।
ব্রাহ্মধর্ম কোন বিশেষ ব্যক্তির নির্দ্ধারিত
নহে। আমরা কিছু অবতারে বিশ্বাস করি

না যে এক ব্যক্তি যাহা কহিবেন তাহাই সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। আমরা কিছু দেবানুগৃহীত ব্যক্তি দ্বারা প্রেরিত ঈশ্বরাদেশে বিশ্বাস করি না যে এক জন যাহা ঈশ্বরাদেশ বলিয়া ব্যক্ত করিবেন তাহাই সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। যাহারা আপনাদিগকে প্রধান ব্যক্তি মনে করিয়া অপর মনুষ্যদিগকে যন্ত্রবৎ পরিচালনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কখন ব্রাহ্মদিগের নেতা হইতে পারেন না। যিনি ব্রাহ্মদিগের নেতা হইতে বাসনা করেন, তাঁহার কর্তব্য যে তিনি অন্য সকলকে আপন অপেক্ষা প্রধান মনে করেন। তাঁহার শরীর মৃত্তিকাতে পরিণত হইবার পূর্বে মৃত্তিকার ন্যায় তাঁহার নস্ত্র হওয়া কর্তব্য। কোন ব্যক্তি এক জন ধার্মিককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে “আপনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এ প্রদেশে কয় জন আছে?” তিনি উত্তর করিলেন যে “অ’র সকলেই শ্রেষ্ঠ, আমি কেবল অধম”। যিনি ব্রাহ্মদিগের নেতা হইবেন তাঁহার

যে অভ্যন্তর উদারচিত্ত হইবে। তাঁ-
কর্তব্য যে ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যে ঐক্য
কলে অনেকে মত বিষয়ে স্বাধীনতা প্র-
দান করেন। যতই তিনি ব্রাহ্মদিগকে শত
ক্লমে বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন, ততই তিনি
ক্ষেত্রের বীজ বপন করিবেন। ধনুকের জ্যা
খিক টানিতে গেলে তাহা ছিন্ন হইয়া যায়।
যদি যেটা বিশ্বাস করিতেছি, অন্যো যদি সেটা
বিশ্বাস না করে, তবে তাহাকে অবিশ্বাসী
লিয়া আমার ভৎসনা করা কর্তব্য হয় না।
ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যে ঐক্য থাকিলে সামান্য
মত-প্রভেদ জন্য অন্য ব্রাহ্মকে অত্রাহ্ম বলা
ধনই কর্তব্য হয় না। আপনার মুখ-শ্রীতে
অন্য সকলের মুখ-শ্রী পরিণত করা যেমত
ক্ষম, মত বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য সম্পা-
দ করা সেই রূপ হুঙ্কার। ধর্ম রূপ উ-

দ্যানে নানা প্রকার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবেই
হইবে; যে উদ্যান-রক্ষক ছই একটা বিশেষ
পুষ্পের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া অন্যান্য পুষ্প-
রক্ষ উচ্ছেদ করিতে যত্নবান হইবেন, তিনি উ-
দ্যান রক্ষকের পদের উপযুক্ত নহেন। ব্রাহ্ম
নেতাদিগের যদি ঐক্য না থাকে, ব্রাহ্মদি-
গের মধ্যে আত্ম-বিচ্ছেদ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের
প্রভুত অনিষ্ট হইবে। মুক্ত স্বাধীনতা বিহীনে
ব্রাহ্মসমাজে অধর্ম প্রবেশ করিবার সম্ভা-
বনা। যদি ব্রাহ্মসমাজে বন্ধ ভাব থাকে
তাহা হইলে তাহাতে রূপটতা আসিয়া প্র-
বেশ করিবে। ধর্ম বিষয়ে অল্প মত-প্রভেদ
হইলে কেহ তাহা প্রকাশ করিতে সাহস
করিবে না, সুতরাং রূপটাচরণে প্রবৃত্ত
হইবে। অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই
রূপে রূপট ব্যবহার প্রবেশ করিয়াছে,
ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও সেই রূপ রূপট ব্যব-
হার প্রবেশ করিবে। ব্রাহ্মধর্মের মহত্ত্ব
এই বিষয়ের প্রতি অধিকাংশে নির্ভর করে
যে ব্রাহ্মধর্মের মূল সত্যে ঐক্য থাকিলে অন্য
সকল বিষয়ে তিনি স্বাধীনতা প্রদান ক-
রেন। যে ব্রাহ্ম-নেতা মনুষ্যের বিশেষত্ব
নষ্ট করিয়া রাজত্ব করিতে চান, তাঁহার
শীঘ্রই সিংহাসনচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। ব্রাহ্ম-
ধর্মে কোন দল অথবা সম্প্রদায় হইতে
পারে না। যিনি খৃষ্ট অথবা মহম্মদের
ন্যায় ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধীয় একটি বিষয়ে মত
অবধারণ পূর্বক তাহা ঈশ্বরের আদেশ
বলিয়া সমস্ত জগৎকে তাহাতে আনয়ন
করিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি যে নিষ্ফল-
প্রযত্ন হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। এ
বিষয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রকৃতি অন্য ধর্ম হইতে
ভিন্ন; এই প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া যতই
আমরা চলিব, ততই ধর্ম রাজ্যের মঙ্গল সা-
ধিত হইবে।

অত্রি সংহিতা।

৩৭০ সংখ্যক পত্রিকার ৪২ পৃষ্ঠার পর।

যে ব্যক্তি অসমর্থ না হয়েন, তিনি অকৃত্রিম নন্দাদির অলাভে হৃদে বা সরোবরে অবগাহন কালে তাহা হইতে চারিটি মৃৎপিণ্ড উঠাইয়া ফেলিয়া স্নানাদি করিবেন।

বসা*, শুক্র, রক্ত, মজ্জা†, মূত্র, বিষ্ঠা এবং কর্ণমল, নখ, শ্লেষ্মা, অস্থি, নেত্রমল, ঘর্ম এই দ্বাদশ প্রকার দৈহিক মল; পণ্ডিতেরা ক্রমে ইহার ছয়টি ছয়টির শুদ্ধি করিয়াছেন। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা পূর্ব ছয়টির শুদ্ধি এবং কেবল জল দ্বারা শেষ ছয়টির শুদ্ধি হয়।

অনন্তরী, শৌচ, মঙ্গল, অনায়াস, অস্পৃহা, দম, দান ও দয়া এই আটটি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। গুণি ব্যক্তির গুণে দোষারোপ না করা ও অন্যের গুণকে স্তব করা এবং অন্য লোকের দোষে উপহাস না করার নাম অনন্তরী। অত্যন্ত পরিত্যাগ ও সাধু সঙ্গ এবং সর্বাচার এই সকলকে শৌচ বলে। প্রশস্ত কর্ম আচরণ ও অপ্রশস্ত পরিত্যাগকে মঙ্গল কহে। শুভকর্ম হউক বা অশুভ কর্মই হউক বাহার দ্বারা শরীরের অত্যন্ত পীড়া জন্মে এমন কর্ম না করার নাম অনায়াস। যথালোভে সন্তোষ এবং পরদ্রব্য ও পরদারে স্পৃহা না করাকে অস্পৃহা বলে। অপর দ্বারা বাহ্য কি আন্তরিক চুৎখ উৎপন্ন হইলে কোপ বা প্রতিহিংসা না করারই নাম দম। প্রতিদিন অকাতরে যত্নের সহিত যৎকিঞ্চিৎ দান করাই দান পদের বাচ্য। অপর বা বন্ধু কি মিত্র বা দ্বেষ্টা বা শত্রু এই সকলেতে আশ্রয় বা ব্যবহার করাই দয়া। যে ব্রাহ্মণ এই সকল লক্ষণে লক্ষিত হয়েন,

তিনি গৃহস্থ হইলেও ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত করেন, তাঁহার আর সংসারে পুনরাবৃতি হয় না।

অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্য ব্যবহার, বেদ-রক্ষা, অতিথি সেবা ও বৈশ্বদেব হোম এই সকলের নাম ইষ্ট কর্ম। বাপী, কুপ, ভাগ, দেবতারতন, অন্ন দান এবং উপবন এই সকলকে পূর্ত্ত কর্ম বলে। ব্রাহ্মণেরা ইষ্ট ও পূর্ত্ত উভয় কর্মই করিবেন, ইষ্ট কর্মে স্বর্গ প্রাপ্তি এবং পূর্ত্ত কর্মে মোক্ষ লাভ হয়। ব্রাহ্মণদিগের ইষ্ট ও পূর্ত্ত উভয়ই ধর্ম সাধন, শূদ্রেরা কেবল পূর্ত্ত কর্মে অধিকারী; বৈদিক ইষ্ট কর্মে অধিকারী নহে।

যম ও নিয়মের মধ্যে নিত্য যম সাধন করিবেক, কিন্তু নিত্য নিয়ম সাধন করিবেক না, যেহেতু যম সাধন না করিয়া কেবল নিয়ম সাধন করিলে পতিত হয়। অদ্রোহ, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, দান, শরলতা, শ্রীতি, প্রসন্নতা, মধুরতা ও মৃদুতা এই দশ প্রকারের নাম যম। শৌচ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, শ্রমসাধাধ্যয়ন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ব্রত, ১. ব, উপবাস ও স্নান এই দশ প্রকারকে নি কহে।

কুশমরী প্রতিকৃতি নির্মাণ করিয়া তীর্থে জলে নিমগ্ন করিবেক, যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া নিমগ্ন করিবেক, সে ব্যক্তি সেই তীর্থে স্নান জন্য পুণ্যের অষ্টমাংশ লাভ করিবেক আর মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ বা গুরু প্রভৃতি যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া নিমগ্ন করিবেক, তিনি তাহার দ্বাদশাংশ পুণ্য প্রাপ্ত হইবেন।

অপুত্রক ব্যক্তি পিতৃগোদক ক্রিয়া নিমিত্তে যত্নের সহিত পুত্র প্রতিনিধি করিবেক। পিতা জাত মাত্র জীবিত পুত্রের মুখ দর্শন করিলে পিতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হইবেন এবং মুক্তির অধিকারী হইবেন। পুত্র জন্মিবামাত্র পিতা পিতৃগণের নিকট অঞ্চলী

* মাংসস্থিত বাতৃ বিশেষ, অর্থাৎ চর্কি।

† অস্থি মধ্যস্থ ধাতু বিশেষ।

হয়েন, এবং তৎক্ষণাৎ তিনি শুদ্ধ হয়েন, যেহেতু পুত্র পিতাকে নরক হইতে পরিভ্রাণ করে। বহু পুত্র জন্মিলে তাহার মধ্যে এক জন না একজন গয়ায় গমন করিতে পারে বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পারে অথবা নীল বুয় উৎসর্গ করিতে পারে। নরকান্তর প্রাপ্তি ভয়ে পিতৃগণ এই অভিলাষ করেন, যে যে পুত্র গয়ায় গমন করিবেন, তিনিই আমার-দিগকে নরক হইতে পরিভ্রাণ করিবেন। কচ্ছ নদীতে স্নান করিলে ও গদাধর দর্শন করিলে এবং গয়া শীর্ষে গমন করিলে ব্রাহ্ম-হত্যার পাপ হইতে মুক্ত হয়। মহানদী স্পর্শ পূর্বক দেব পিতৃগণের তর্পণ করিলে অক্ষয় লোক প্রাপ্তি হয় এবং স্বীয় কুলকে উদ্ধার করা হয়।

ভক্ষ্য ভোগ বর্জিত অথচ কোন প্রকার শঙ্কা সঙ্কুল স্থানে অতক্ষ্য ভক্ষণ করিলে তাহার শুদ্ধি কহিতেছি, অবহিত হইয়া ভ্রবণ কর, তিন দিন অক্ষার লবণ * তেজ বিশিষ্ট ব্রাহ্মী বৃক্ষ নির্জাস পুষ্টি তুণ্ড রস দুগ্ধের সহিত পান কর। যদি কোন ব্রাহ্মণ অনবধানতা মদ্য ভাণ্ডস্থিত জল অজ্ঞাতসারে পান করেন, তাহার প্রায়শ্চিত্তই বা কি প্রকার? কি কক্ষ করিলে তিনি পাপ হইতে মুক্ত হইবেন? তিনি পলাশ পত্র, বিলু পত্র, কুশ পত্র, পদ্ম পত্র, ও যজ্ঞ ডব্বুর পত্রের কাথ পান করিয়া তিন দিন পান করিলে শুদ্ধ হইবেন। যিনি অনবধানতা বশত সাংঘাত্যাদি সন্ধ্যা বন্দনাদির কাল অতিক্রম করেন, তিনি স্নানান্তর সমাহিত হইয়া সহস্র বার গায়ত্রী জপ করিবেন। শৌকেতে গাফান কিম্বা পথ শ্রান্ত হইয়া যদি কেহ পান বা গায়ত্রী জপ না করেন, তবে তিনি

* অক্ষার-লবণ শব্দের পারিতোষিক অর্থ—গোক্ষীর পাততৈলব ধান্যমুদগান্তিলা যবাঃ।

ব্রহ্ম কুর্চ্চ ব্রতচরণ করিবেন এবং যথা শক্তি দান করিয়া শুদ্ধ হইবেন। হিংস্র জন্তু দংশন করিলে মহানদী সঙ্গমে গৌশূদ্র জলে স্নান ও সমুদ্র দর্শন দ্বারা শুদ্ধি হয়। ব্রাহ্মণ বৃক, কুকুর বা শৃগাল কর্তৃক দষ্ট হইলে হিরণ্য জল মিশ্রিত ঘৃত পানে শুদ্ধ হয়েন। ব্রাহ্মণী যদি ঐ সকল জন্তু দ্বারা দষ্টা হয়েন, তবে তিনি উদিত গ্রহ নক্ষত্র দর্শনে সদ্য শুচি হয়েন। ব্রতচরণ কালে যদি কুকুরে দংশন করে, তবে ত্রিরাত্র উপবাসের পর সমুত্ত যবমণ্ড ভোজনে শুদ্ধ হইয়া ব্রত শেষ সমাপন করিবেন। লোভেতে বা মোহেতে কিম্বা অনবধানতাতে যদি আচ-রিত ব্রত ভঙ্গ হয়, তবে ত্রিরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইয়া পুনরায় ব্রতী হইবেন। ব্রাহ্মণ যদি উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণের অজ্ঞানত ভোজন করেন, তবে দুই দিন গায়ত্রী জপ করিলে শুদ্ধ হয়েন, যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের উচ্ছিষ্ট অন্ন অজ্ঞানত ভোজন করেন, তবে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুচি হয়েন। অতোজ্য অন্ন বা স্ত্রী শূদ্রোচ্ছিষ্ট অন্ন অথবা অতক্ষ্য মাংস ভোজন করিলে সাত দিন যবমণ্ড ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবেন। কুকুর বা অন্য কোন প্রকার অশুশ্যা জন্তু স্পর্শ হইলে স্নান করিবেন ও কুকুরাদি অশুশ্যা জন্তুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ছয় মাস ব্রত, ব্রতচরণ করিবেন। যদি অজ্ঞানত মদ্যের সহিত বিষ্ঠা ভোজন বা মূত্র পান করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন বর্ণের পুনঃ সংস্কার করিতে হয়। পুনঃ সংস্কার কর্ণে মুণ্ডন, মেখলা, দণ্ড, তিলচ-রণ ও ব্রতচরণ করিতে হয় না।

যদি গৃহের মধ্যে মনুষ্যের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহা অশুদ্ধ ও ব্যবহারের অ-যোগ্য হয়, সেই শব-দূষিত গৃহের শুদ্ধি কহিতেছি। গৃহ মধ্যস্থ ব্যবহার্য্য মৃৎপাত্র

সকল ও সিদ্ধ অন্নাদি বহির্নিষ্ক্ষেপ পূর্বক
গৃহের অভ্যন্তরে গোময় দ্বারা উপলেপ দিয়া
তন্মধ্যে ছাগ পশু বন্ধন করিবেক, ছাগ দ্বারা
আত্মাত হইলে গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা হিরণ্য যি-
ত্রিত কুশ জল প্রক্ষেপে পবিত্র হইয়া শুদ্ধ
হইবেক। রাজাজ্ঞায় স্নেহ জাতি কর্তৃক
বলে বিচালিত হইলে ব্রাহ্মণ পুনঃ সংস্কা-
রানন্তর তিন কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণে শুদ্ধ হয়েন।
ব্রাহ্মণ কুকুর সংস্পৃষ্ট হইলে জ্ঞান করিবেন
এবং তত্ক্ষণেই ভোজন করিলে যত্ন পূর্বক
কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিবেন।

আর্য্য ঋষিদিগের যোগ- সাধন পদ্ধতি।

৩৬৯ সংখ্যক পত্রিকার ৩০ পৃষ্ঠার পর।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার,
ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি রূপ অষ্ট বিধ
যোগসাধন করিবার নিমিত্ত যে সকল
উপায় নির্দিষ্ট আছে, তাহার আরাংশ পূর্ব
পূর্ব সংখ্যক পত্রিকায় যথাক্রমে বিবৃত হই-
য়াছে। এক্ষণে, উক্ত সাধনাকাক্ষী ব্যক্তি-
গণের আচার ব্যবহার কি রূপ, তৎ সম্বন্ধে
কিঞ্চিৎ বলা বাইতেছে। যাহারা সাংসারিক
লোকদিগের ন্যায় আচার ব্যবহার করেন,
তাহারা কোন মতেই যোগের সমুদায় অঙ্গ
সাধন করিতে পারেন না। এই কারণ
বশতঃ পূর্ব পূর্ব যোগ পারদর্শী আচার্য্যগণ
সাধকদিগের হিতার্থে বিশেষ বিশেষ রূপ
আচার ব্যবহারের নিয়ম সকল প্রকটিত
করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল ব্যবহার
নিয়ম অতীব কঠোর বটে, কিন্তু যোগ সাধ-
নের পক্ষে পরম হিত জনক বলিয়া সর্বত্র
প্রসিদ্ধ আছে। সেই নিয়ম গুলি সাধারণের
গোচরার্থে আমরা যথাক্রমে বিবৃত করিবার
মানস করিয়াছি।

যোগ সাধকদিগের শরীর অনাহারাদি-
তেও সতত সুস্থ থাকা ও দীর্ঘায়ু হওয়া
নিতান্ত আবশ্যিক; কারণ শরীরে কোন
প্রকার বৈকল্য জন্মিলে মনের প্রশান্ত ভাব
ও একাগ্রতার ব্যাঘাত সম্ভব হইয়া
থাকিতে পারে না। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে
যোগাচার্য্যগণ সাধকদিগের নিমিত্ত কতিপয়
অসাধারণ ব্যবস্থা প্রকটন করিয়া গিয়াছেন।
যোগসাধকদিগের আহারাদি বিষয়ক নিয়-
মের সহিত সাংসারিক লোকদিগের আহা-
রাদির নিয়মের এত দূর বৈলক্ষণ্য যে তৎ
সমুদায় শ্রবণ করিলে সাংসারিক ব্যক্তি
মাত্রই বিম্বিত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

১ আহার।—যোগাচার্য্যগণ সাধক-
দিগের জীবন ধারণার্থে প্রধানতঃ তণুল,
গোধূম, যব, মুগ, তুক্ষ, বৃত, নবনীত, মধু
ও শর্করা আহারের বিধান করিয়াছেন।
উত্তম পদার্থের মধ্যে পুর্নর্গবা, হেলঞ্চ
বাস্তুক, কালকান্ধনা, কাঁটানটিয়া, এবং
পটোল আহার করিবার পক্ষেও
কোন নিষেধ নাই। তীক্ষ্ণাস্বাদ
পদার্থাদির মধ্যে তাঁহারা কেবল অ-
মাণে আত্মক সেবন করিতে পারেন।
রক্ত, লবণ বা সৈন্ধব, অন্ন পদার্থ,
মাংস, মুরা, তৈল, সর্বপ, পলাণ্ডু,
ও এতরূপ পদার্থ সকল তাঁহাদিগের
সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। শুদ্ধ যে নি-
এমত নহে, এই রূপ পদার্থ সকল তাঁ-
হাদের জীবন স্পর্শও করিতে পারিবেন।

আহার সম্বন্ধীয় উপর্য্যুক্ত বিধি ও নি-
সকল যে যোগ সাধনের পক্ষে কতদূর উ-
যোগী তাহা কেহ সহজে হৃদয়ঙ্গম করি-
পারেন না। কিন্তু যদি বিজ্ঞানের সাহা-
গ্রহণ পূর্বক জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করা
তাহা হইলে সকলেই উক্ত বিধি নি-
গুলিকে বিশেষ কার্য্যকারী বলিয়া স্বী-

করিবেন। শারীর-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল জীবের শোণিত শীতল, তাহারাই মর্দ্যাপেক্ষা অধিক কাল জীবিত থাকে এবং তাহারাই অধিকতর প্রশান্ত ভাবে কার্য করিতে পারে। তাহার আবার বহুল পর্যবেক্ষণ দ্বারা ইহাও স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল জীব মাংস-ভোজী তাহাদিগের অপেক্ষা উদ্ভিদ-ভোজীদিগের শোণিত অপেক্ষাকৃত শীতল। এই রূপ সিদ্ধান্ত যদি প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে যোগ-সাধনাকাজীদিগের আহার সম্বন্ধে যে সকল বিধি নিষেধ উল্লিখিত হইল, তৎসমুদায় যে দীর্ঘায়ু ও মনের স্থৈর্য সাধন পক্ষে বিশেষ অনুকূল, তাহা সহজেই অবধারণ করা যাইতে পারে। যে সকল সামগ্রী শরীর সম্বন্ধে উত্তেজক ও প্রবল জীর্ণ কারক, তাহাই শরীরের ক্ষয় সাধক। এই নিমিত্তই বোধ হয় সুরা, প-

শুণ্ড ও লবণ প্রভৃতি পদার্থ আমিশ্রিত হওয়াও নিষিদ্ধ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আহার সম্বন্ধীয় উপর্যুক্ত বিধি নিষেধ যে প্রণায়াম সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল, তাহা আধুনিক দৃষ্টান্তাদি দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে। মহারাজ রণজিৎ চন্দ্রের রাজ্য শাসন কালে যে যোগী তাঁহার কৌতুহল পরিভূক্তার্থে চল্লিশ দিবস পর্যন্ত ভূমিতলে প্রোথিত থাকিয়াও জীবিত ছিলেন, তিনি প্রোথিত হইবার পূর্বে কিছু দিন পর্যন্ত শুষ্ক মাত্র দুগ্ধ পান করিয়াই জীবন ধারণ করেন। আবার, যে যোগী প্রণায়াম সাধন প্রভাবে অনশনাবস্থায় থাকিয়া জশলমির প্রদেশীয় রাজা ও কতিপয় ইংরেজ দর্শকের কৌতুহল পরিভূক্ত করিয়াছিলেন, তিনিও উক্ত অবস্থা গ্রহণের পূর্বে কিছু দিন পর্যন্ত শুষ্ক মাত্র দুগ্ধ পান করিয়াই জীবন ধারণ করেন।

ইউরোপাদি দেশেও একপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। করনেল টাউন্সেণ্ড নামক জনৈক বিখ্যাত গুণ সম্পন্ন ইংরেজ সৈন্যাদ্যক্ষ স্বীয় শরীরকে একপ বশীভূত করিয়াছিলেন, যে অস্বদেশীয় প্রণায়াম সাধকদিগের ন্যায় তিনি ইচ্ছাক্রমে মৃতবৎ হইয়াও পড়িয়া থাকিতে পারিতেন এবং ইচ্ছাক্রমে চৈতন্য লাভ করিয়াও জীবিতবৎ হইতে পারিতেন। তিনি যেকপ আহার নিয়ম সকল পালন করিয়া প্রণায়াম সাধ্যর ন্যায় অবস্থা লাভ করিতেন, তাহা ইউরোপীয় সৈনিক আহার-নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কোমল ও লঘুপাক উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, গর্দভ দুগ্ধ এবং সামান্য আমিশ্রিত মাত্র ভোজন করিয়াই জীবন ধারণ করিতেন। সুরার পরিবর্তে তিনি সামান্য জল মাত্র পান করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিতেন।

যোগীদিগের পক্ষে যে সকল আহারীয় পদার্থ বিহিত হইয়াছে, তাহা যে শুষ্ক প্রণায়াম সাধনের পক্ষেই অনুকূল একপ নহে। পরস্পর সম্বন্ধে তদ্বারা আহার সম্বন্ধে গুণে-রও বিলক্ষণ ক্ষুতি হইতে পারে। কারণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই ইহা অবোধে স্বীকার করিবেন যে যত দিন মানবাত্মা শরীর সম্বন্ধিত হইয়া অবস্থিতি করে, তত দিন যাহা দ্বারা শরীরের স্থৈর্য ও নিরাময়তা সাধিত হয়, তাহা দ্বারাই আত্মার স্বাভাবিক সুস্থাবস্থা প্রকাশিত না হইয়া থাকিতে পারে না। যদি সর্ব-কলা-সম্বন্ধিত চক্রেয় ন্যায় অগ্নু ও নিরাময় আত্মা দেহ মধ্যে বিরাজিত হয়েন, তাহা হইলে তাহার সম্বন্ধে গুণবৎ যে মনোহর দীপ্তি, তাহা কখনই অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না।

২ উপবাস।—যোগ সাধকদিগের যে সকল সাধন আহার করিবার বিধান প্রদত্ত, তাহা প্রতিদিনই নিয়-

মিত কপে পান ও ভোজন করেন এমত নহে, মধ্যে মধ্যে অনশনে কাল যাপন করাও তাঁহাদিগের নিয়ম বিরুদ্ধ নহে। সাংসারিক লোকদিগের ন্যায় তাঁহারা কোন দ্রব্যই এককালে অধিক পরিমাণে সেবন করেন না। আবার যে পরিমাণ সেবন করেন তাহাও প্রত্যাহ নহে। তাঁহারা যে মধ্যে মধ্যে উপবাস করেন, তদ্বারা তাঁহাদিগের অতীর্ষ যোগ সাধনের পক্ষে যথেষ্ট আনুকূল্য হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে উপবাস করিলে শরীর নিম্নল ও চাঞ্চল্য শূন্য হয়। শরীর নিরাময় ও ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হইলে আত্মা প্রশান্তভাবে ব্রহ্মধানে অগ্রসর হইতে পারে। অশ্বমেধীয় যোগীরাই যে কেবল উপবাসের কার্য্যকারিতা বুঝিতে পারিয়া তাহার অনুষ্ঠানে আয়াস স্বীকার করিয়া থাকেন এমত নহে, অপরাপর দেশীয় ধর্ম্মাচার্য্যো-রাও উহার প্রতি সান্তিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মহম্মদ যে উপবাসের কত দূর অনুরাগী ছিলেন, তাহা তৎপ্রচারিত রোজা পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীয়মান হইতে পারে। যিশু খৃষ্ট উহার এত দূর অনুরাগী ছিলেন যে তিনি একাদিক্রমে চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত অনশনে থাকিয়া ঈশ্বরের ধ্যান ও মহিমা প্রচার করিতে ক্রটি করেন নাই। তাঁহার উপদেশ অনুসারে তাঁহার তত্ত্ব রূপের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি এখনও সময়ে সময়ে উপবাস করিয়া থাকেন। গ্রীষ্মদেশীয় অসামান্য পণ্ডিত পিথাগোরাসও এক সময়ে একাদিক্রমে চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া তাহার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

৩ বাসস্থান।—সাংসারিক লোকদিগের ন্যায় যোগ-সাধকগণ ভূগ বা ইষ্টক নির্মিত গৃহাদিতে বাস করেন। তাঁহারা উচ্চ ভূমি বা পর্বতাদি

স্থান করিয়া তাহাতেই কাল যাপন করেন। আপাততঃ মনে হয় যে তাঁহারা স্বাতীর্ষ সাধনার্থে সতত নির্জর স্থানের অনুসন্ধান করেন বলিয়াই ঐ রূপ গর্ত্তাদিতে বাস করেন, কিন্তু তাঁহাদের অভিপ্রায় কেবল তাহাই নহে। শরীরকে সর্বদা সম শীতোষ্ণ ভাবে রাখাই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য সাধনার্থেই তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক ভূগর্ভে বাস করেন। তাঁহারা যে গর্ত্তে বাস করেন, তাহার নাম গুকা। ঐ গুকা রূপ গৃহের সজ্জা অতি সামান্য। ধাতু সামগ্রী সর্বদা স্পর্শ করিলে শরীরের তাপাংশ শীঘ্রই বাহির হইয়া যায়, এই জন্য তাঁহারা গুকা মধ্যে কোন প্রকার ধাতু পাত্র রাখেন না। শুষ্ক কুশা, তৃণ, পত্র ও লোম নির্মিত সামগ্রী সমুদায় দ্বারা তাঁহাদিগের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। শুষ্ক তৃণাদি তাপের অপরিচালক, এই নিমিত্ত তাঁহারা ঐ সমুদায় দ্বারা আসন, শয়নাদির কার্য্য সম্পাদন করেন।

৪ শরীর পরিচালন।—যোগ-সাধকগণ বিধানানুসারে সাধকদিগের পক্ষে শরীর পরিচালন করা কর্তব্য নহে। উ পরায়ণ সাংসারিক জনগণ যেক্রপ শরীর পরিচালন ব্যতিরেকে স্বাস্থ্য সুখ সংভে করিতে পারেন না, সেইরূপ অনশন-পরায়ণ যোগ-সাধকগণ অধিক পরিমাণে শরীর চালনা করিলে অতীর্ষ সাধনে কৃতকা হইতে পারেন না। আহারীয় দ্রব্যের পরিমাণ ও শ্বাস প্রশ্বাস সংখ্যা ক্রমশঃ অল্প হইতে অল্পতর করাই তাঁহাদিগের যোগ সাধন প্রণালীর প্রধান সোপান। ঐ সোপানে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রায় সততই আপন আপন গুকা মধ্যে উপবিষ্ট থাকেন। শরীর নিম্নল রাখিলে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া মন্দগতি হয় এবং শ্বাস

ক্রিয়ার মন্দতা জন্মিলে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার মন্দতা জন্মে। এই সমুদায়ের মন্দতা নিমিত্ত সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণা অধিক হইতে পারে না। তাঁহারা অধিক পরিমাণে পান আহার করেন না বলিয়া যে তাঁহাদিগের আয়ু ক্ষয় হয় এমন নহে, তাঁহাদিগের শ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া জনিত ক্ষয়ের সহিত আহার ও পান জনিত পুষ্টির অনুপাত সমতাই সমান থাকে, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের শরীরের কিছুই অনিষ্ট হয় না। যাহার আয় বায় উভয়ই সমান তাহার মূল ধনের ক্ষয় কোথায়। যদি তাঁহারা নিশ্চল ভাবে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের ন্যায় সর্বদাই গুরু ও ভুরি ভোজন করিতেন, তাহা হইলে শ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার মন্দতা বশতঃ ভুক্ত অন্নের অধিকাংশ রীতি মত জীর্ণ হইতে না পারিয়া বিবিধ পীড়া-সম্পাদন পূর্বক আয়ু ক্ষয় করিত।

তাঁহাদিগের এক স্থানে স্থির ভাবে বাঁ থাকি, আমাদিগের ন্যায় অনিষ্ট হইতে পারে না।

যোগ-সাধকগণ আহার পরিমাণ লাঘব করিয়া শ্বাস ক্রিয়ার সহজে আর একটি প্রকার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় নিরন্তর মুক্ত বায়ুতে নিশ্বাস প্রশ্বাস না করিয়া প্রায় সর্বক্ষণই স্বল্প শুকাইত বদ্ধ বায়ুতেই তাহা সম্পাদন করেন। তাঁহাদিগের গুকার একটি মাত্র সক্রীণ প্রবেশ দ্বার থাকে; সুতরাং বাহ্য বায়ু যে সহজে গুকার মধ্যে প্রবেশ পূর্বক সঞ্চরণ করিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। এই রূপ গুকাভ্যন্তরে যে পরিমাণ বায়ু থাকে, তাহাতে কয়েক বার ঘাত শ্বাস ত্যাগ করিলেই তাহা দূষিত হইয়া যায়, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তাঁহারা তাহা হইতেই ক্রমাগত শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতে থাকেন।

এই রূপ বদ্ধ ও দূষিত বায়ুতে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদিত হইতে থাকে বলিয়া তদ্বারা শরীরস্থ রক্ত সুচারুরূপে পরিষ্কৃত হইতে পারে না; কারণ যে বায়ু পুনঃ পুনঃ শ্বাস রূপে গৃহীত ও পরিত্যক্ত হয়, তাহার অল্পজান অংশ ক্রমশই নিঃশেষ হইতে থাকে বলিয়া তাহার যোগে রক্তের অঙ্গার ভাগ অঙ্গারাম্ল রূপে পরিণত হইয়া বহির্গত হইতে পারে না। এই রূপে রক্তের অঙ্গার ভাগের সহিত বহির্বাযুস্থিত অল্পজান পদার্থ সংযোগের অনেক ব্যাঘাত জন্মে, এই হেতু শারীরিক তাপ উৎপত্তি, প্রশ্বাস দ্বারা শারীরিক পদার্থের ক্ষয় এবং রক্ত সঞ্চালক যন্ত্রের ক্রিয়ার লাঘব সংঘটিত হয়। এই সমুদায়ের লাঘব ঘটিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি শরীর পুরক ক্রিয়া গুলিও যে হীন বল হইয়া পড়ে, তাহা বলা বাহুল্য। এই ক্ষুৎ পিপাসা নিবারক উপায়টি আয়ত্ত করা নিতান্ত কঠিন।

৬ সাধকগণ যে সকল বাহ্য উপায় দ্বারা শরীর সুস্থ রাখিয়া ক্ষুৎপিপাসার লঘুতা সাধন করেন, তাহা এক প্রকার সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। উক্ত উদ্দেশ্য সাধনার্থে এই সকল উপায় তিন তাঁহাদিগের আর একটি মানসিক উপায় আছে। একান্ত চিন্তা শীলতাই সেই উপায়। তাঁহারা নিরন্তর ব্রহ্ম চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা আপনা হইতেই অল্প হইয়া যায়। শরীরের সহিত মনের এমনই আশ্চর্য্য সম্বন্ধ, যে শ্বাস রোধ পূর্বক কোন চিন্তা করিতে গেলে মন সহজেই একাগ্রতা সম্পন্ন হইয়া উঠে এবং মন একাগ্রতা সহকারে কোন বিষয় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই শ্বাস প্রবাহ অনেক পরিমাণে মন্দগতি হইয়া আইসে। এই নৈসর্গিক নিয়মটি চিন্তা-পরায়ণ যোগীদিগের শ্বাস-প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ সাধন করিতে সাহায্য করে। শ্বাস গতি সর্বক্ষণ

যেহু থাকিলে রক্ত সঞ্চালন ও পাকাশয়ের
ক্রিয়াও যেহু ভাবে হইতে থাকে তাহা
বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে
পারেন। অতএব একাগ্র চিন্তা শীলতাও
যোগীদিগের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের পক্ষে
বিলক্ষণ অনুকূল। আমরাদিগের মধ্যে যাঁ-
হারা প্রায় শাস্ত্র চিন্তা ও অধ্যয়নাদিতেই
কাল যাপন করেন, তাঁহারা যে প্রায়ই
মন্দাগ্নি জনিত ব্যাধি পীড়িত হয়েন তাহার
কারণ উক্ত নৈসর্গিক নিয়মেই নিহিত রহি-
য়াছে। তাঁহারা যোগীদিগের ন্যায় কঠোর
মানসিক চিন্তা দ্বারা ক্ষুৎপিপাসার অপ্পত্তা
সাধন করিয়া যদি সাংসারিক লোকদিগের
ন্যায় পান ভোজনাসক্ত না হয়েন, তাহা
হইলে তাঁহাদিগকে অজীর্ণতা জনিত পীড়া-
গ্রস্ত হইতে হয় না। অনুকরণ সর্বাঙ্গীন
হইলে তাহাতে কিছু মাত্র দোষ থাকে না;
উহা আংশিক হইলেই বিপদ জনক হয়।

৭ রেতঃ সংযমন।—এবিষয়ে যোগ-
সাধকদিগের ব্যবহার যে কিরূপ তাহা না
বলিলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই সহজেই
অনুমান করিতে পারেন। যাঁহারা শারী-
রিক ক্ষয় নিবারণার্থে সর্ব প্রকার ভ্যাগ স্বী-
কার করেন এবং সকল দ্বার রুদ্ধ করেন,
তাঁহারা যে উক্ত সংযমের কত দূর যত্নশীল,
তাহা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজনাত্মক।
যদি বলিতে হয় তবে এই মাত্র বলিলেই
পর্যাপ্ত হইবে যে তাঁহারা স্মৃতি শাস্ত্রের
বিধানানুসারে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দশী,
অষ্টমী ও রজঃস্বলা প্রভৃতির প্রতিও দৃক-
পাত করেন না এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের
বিধানানুসারে সুস্থাসুস্থ অবস্থার প্রতিও
দৃকপাত করেন না কিন্তু বাহ্যে শরীর
হইতে কোন সময়ে এক বিন্দুও রেতঃপাত
না হয় তাহার প্রতিই তাঁহাদের বিশেষ
দৃষ্টি থাকে।

যোগ সাধনের পদ্ধতি কিরূপ এবং
সাধকদিগের প্রধান প্রধান বাহ্য আচার
ব্যবহারই বা কিরূপ তাহা সংক্ষেপে বিবৃত
হইল, এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের যোগ-সাধন
পদ্ধতি এবং তদর্থে তাঁহাদিগের আচার
ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত, তদ্বিষয় সাধ্য
মতে আগামীতে পর্যালোচনা করিবার
বাসনা রহিল।

ভবানীপুর দ্বাবিংশ সাংসারিক

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

১৭৬ শক, ৯ আষাঢ় সোমবার।

করণাময় পরমেশ্বর যেমন জ্ঞানের আকর, প্রেমের
সাগর, মঙ্গলের অনন্ত উৎস; তেমনি তিনি পবিত্রতার
উচ্চতম আদর্শ। অসীম চরাচর অহিনিশি যেমন
তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল-স্বরূপের পরিচয় প্রদান
করিতেছে, তেমনি দিব্যরাজি, ত্র্যলোক-ভুলোক প্রভৃতি
একতানে তাঁহার পবিত্রতাব ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার
বিশুদ্ধ-সত্য-স্বরূপ যেমন প্রত্যেক আঙ্গুণ্টে জলদগ্ধরে
লিখিত রহিয়াছে, তেমনি তাঁহার পবিত্রতার প্রতি
আত্মাতেই জাজ্বল্যন্তরূপে প্রকাশ পাইছে। আ-
মরা প্রাকৃতিক-তত্ত্ব পর্যালোচনা করিয়া ও
শক্তি-মহিমার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারি, তৎকাল
অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহার সত্য-স্বরূপের অমে-
শন সকল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি বি-
মাত্র তাঁহার পবিত্র-স্বরূপের অনুকরণ করিয়াই
তাঁহার পবিত্র-সম্মিলকর্ষ-লাভে সমর্থ হই। আমরা
প্রাণিতর, চিকিৎসা-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং জ্যোতি-
প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্ব অধ্যয়ন করিয়া লোক-সমা-
দর্শী পণ্ডিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারি কি-
পবিত্র স্বরূপের অনুকরণ ও পবিত্রতার অনুষ্ঠান ভিন্ন
কোন ক্রমেই তাঁহার সহবাস লাভ করিতে পারি না।

পবিত্রতা এমনই হৃদয়গ্রাহী, পবিত্র বস্তু সকল
এমনই নয়ন মনের পরিতৃপ্তিকর যে, পবিত্র চিন্তায়
প্ররক্ত হইলে হৃদয় উৎফুল্ল হইতে থাকে, পবিত্র বস্তু
সম্মর্শন করিলে মনে অনির্বচনীয় আনন্দের আবির্ভাব
হয়, নয়ন-যুগল অহুপম তৃপ্তি লাভ করে। সেই জন্য
সেই পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বর পবিত্রতার ভূষণে তাঁহার
বিশ্ব-সংসারকে বিভূষিত করিয়া আপনি পবিত্রতার পূর্ণ
মহিমায় পবিত্রতম আঙ্গু-কোষ মধ্যে বিরাজ করিতে-
ছেন। আমাদের বুদ্ধি নেত্র বহির্গত হইয়া চন্দ্র-চন্দ্র-
যোগে যখন বাহ্য-জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন
গগন-চন্দ্রাতপে, বিশাল-শ্যামল-উজ্জ্বল-রাজ্যে, স্থনীল
সমুদ্রে, জলদ-প্রাচীর-সমূহ পর্কতমালায় তাঁহারই
পবিত্র-জ্যোতি বিকীরিত দেখিয়া, অগার আনন্দ অহুভব
করিতে করিতে সকল পবিত্রতার অনন্ত উৎসকে
জন্ম সমুৎসব হইয়া থাকে।

সেই জুনিবার্ণা ঔৎসুক্য-সহকারে মানব আত্মা শুদ্ধময় পবিত্র হইয়া অন্তর্দীপ্তি দ্বারা সকল পবিত্রতার অদ্বিতীয় আকর, পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরকে হৃদয়-রাজ্যে অধিবেশন করিতে যায়, তখনই সে তাঁহাকে তথায় প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয়, তখন তাঁহা হইতে বিচ্যুতি ভয়ে তাঁহাকে দূত প্রেমের আবিষ্কানে আবদ্ধ করিতে যত্নবান হয়।

সুন্দর পবিত্র বস্তু, বালক যুবা বৃদ্ধ, কৃষি শিল্পী পণ্ডিত সকলেরই হৃদয়গ্রাহী। সেই জন্য ছুঃখপোষ্য শিশু মাতৃ-কোড়ে থাকিয়া আকাশের চক্ৰ ধারণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে, কুমার পবিত্র কুহুম ওচ্ছ লাভের জন্য, আপনার স্বর্ণ-বলয় উন্মোচন করিয়া দিতেও উদ্যত হয়, লক্ষপতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, প্রাকৃতিক পবিত্রতা সম্বন্ধে জন্য সম্পদ পরিবারের প্রতিও বিমুগ্ধ হইতে কাতর হয় না, কৃষী ছুঃসহ রোজ জল সহ্য করিয়াও শস্য-ক্ষেত্রের পবিত্র ছবি দেখিবার জন্য ধাবিত হয়, শিল্পী প্রাণোৎসর্গ করিয়া হৃদয় পবিত্র-ভাব চিত্রপটে অঙ্কিত করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, পণ্ডিত সমুদায় পবিত্রতার আকর—পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরের নিরূপম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবার জন্য কি ছুঃসহ কটাই না সহ্য করিয়া থাকেন।

পৃথিবীতে পবিত্রতাই সম্পূর্ণতায় ও লভনীয়। অপবিত্রতাই যার পর নাই নিন্দনীয় এবং পরিত্যজ্য। পবিত্রতার ভারতম্য অনুসারেই মনুষ্য, লোক-সমাজে নিন্দিত, ঘৃণিত; সমাদৃত ও পূজিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যদি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, বিবিধ বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত হয়, পাখ যদি তাহার চরিত্র অপবিত্র হয় এবং সুনন্দ-বান্ধব কর্ম যদি বিশুদ্ধ না থাকে, অন্যের কথা দূর থাকুক নিরঙ্ক-নিরঙ্কর-কৃষকের সম্মিধানেও তিনি স্থান সমাদর লাভ করিতে পারেন না; সামান্য পুণ্য ও তিনি প্রত্যয় ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন না; অবিদ্বান ব্যক্তিও যদি পবিত্র চরিত্র হয়, তিনি সকলের নিকটে সমাদৃত ও পূজিত হইয়া থাকেন। এক সূর্যালোকে পালিত হইয়া, এক ধরা পৃষ্ঠে অস্থান করিয়া মনুষ্য আপনাপেক্ষা কাহাকে শ্রেষ্ঠ বস্তু বিশেষ সম্মান করে? যিনি চিন্তিতে, বাক্যেতে ঐশ্বর্য্যেতে পবিত্র। লেখকগণ হর্ষোৎফুল্ল মনে তাঁর জীবন-কৃতান্ত লিখিবার সময় অসঙ্কোচ ভাবে লেখনী সঞ্চালন করেন? যিনি পৃথিবীতে পবিত্র-কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন। কবিকুল কোন্ বিষয় সকলকে কবিতা-শৃঙ্খলে চিরবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করেন? পবিত্র-কীর্তি, পবিত্র চরিত্র, পবিত্র ঘটনা সকলকেই চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবার নিমিত্ত অসামান্য কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শন করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। ভাস্কর ও শিল্পীগণ কোন্ বিষয়ে সবিশেষ পরিভ্রম করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থজন্য জ্ঞান করেন? যখন তাঁহারা কোন দেশ-হিতৈষী, জ্ঞানী-প্রধান, ধর্ম-প্রদায়ক, পবিত্র চরিত্র মহাপুরুষের পবিত্র মূর্তি খোদিত বা অঙ্কিত করণে কৃতকার্য হন। নতুবা ভুবন বিজয়ী সম্রাট যদি ধর্ম শাসন উল্লসিত করেন, সুদৃঢ় শাসন কর্ত্তা যদি মনোবাক্য কর্ণে পবিত্রতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ না হন, অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন মহাপণ্ডিতও যদি পবিত্র জীবন বহন না করেন, তাঁহাদিগকে দক্ষ্য মানব নরা ধম্য বলিতেও বোকে সঙ্কুচিত হয় না।

পবিত্র বস্তু পৃথিবীর অলঙ্কার, পবিত্রতা অবিনশ্বর আত্মার উজ্জ্বল-ভূষণ। পবিত্র চরিত্র ব্যক্তির সহবাস লাভের জন্য সকলেই আকাঙ্ক্ষী হয়, পবিত্র আত্মাকে ত্রিভুবন পতি পরমেশ্বর সর্বদাই আপনার প্রতি আকর্ষণ করেন। পবিত্র স্বভাব মনুষ্যের নিকটে লোকে নিঃসংশয়ে গুচ বিষয় সকল ব্যক্ত করে, পবিত্র আত্মার সম্মিধানে করুণাময় পরমেশ্বর আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন, এই জন্য সেই পবিত্রতা রূপ অমূল্য রত্ন লাভের আশা প্রতি আত্মাতেই উদ্দীপ্ত রহিয়াছে। সাধু চরিত্র পুণ্যপ্রাপক পবিত্রতা লাভের জন্য—পবিত্রতা রক্ষার জন্যই অহর্নিশ সংসারের সঙ্গে, চূর্ণদাস্ত রিপুগণের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ইহারই নিমিত্ত এই অশেষ রক্ত-ভাগুর পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াও, মানব-আত্মা দীন-ভাবে ঈশ্বর সম্মিধানে কেবলই পবিত্রতা যাচঞা করিতেছে। পবিত্রতা দ্বারাই মনুষ্য ইহলোকে অতুল কীর্তি, বিপুল মান, অসামান্য খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করে, পবিত্রতা দ্বারাই মনুষ্য অনন্ত কালের সম্বল, পবিত্র-স্বরূপ পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া দেবলোকেও সমাদৃত হইয়া থাকেন। এই জন্যই করুণা-নিধান পরমেশ্বর মানব-আত্মাতে পবিত্রতা লাভের জুনিবার্ণা আশা প্রদান করিয়াছেন, যাহা সেই দেব-দত্ত আশা প্রভাবেই উত্তেজিত ও চালিত হইয়া সৃষ্টিকাল হইতেই পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বর লাভে নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহারই জন্য মনুষ্য, হৃদয় মন আত্মার নির্মলতা সাধনে সর্বদাই যত্নশীল হইয়া থাকে। পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের উপরে মনুষ্যের এমনই স্বাভাবিক প্রাণগত অহুরাগ যে, অন্যান্য বিষয়ে তাহার প্রকৃতি যতই কেন মলিন ও অপবিত্র থাকুক না, একবার সেই পবিত্র স্বরূপের পবিত্র জ্যোতি হৃদয়ে প্রতিভাত হইলে অমনি সে অপবিত্র বাক্যলাপ, অপবিত্র কার্য-কলাপ, মনের অপরিশুদ্ধ মলিন চিন্তা পর্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র স্বরূপের ধ্যানধারণার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। যে ঘোর বিষয়ী কর্ম ক্ষেত্রে বিষয়-জঞ্জালের মধ্যে অবস্থান করেন, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের ধ্যানধারণা পূজার্কনার সময়ে তিনিও পরিমিত শরীরে শুদ্ধ মন হইয়া স্তূর্ণির্মল উপাসনা মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া থাকেন। রাজ্য শাসন কালে যে নরপতি হিরণ্য খচিত সিংহাসনে উন্নত মস্তকে উপবেশন করিয়া সম্পদ গৌরব প্রদর্শন জন্য মণিমাণিক্য বিভূষিত বহু মূল্য বেশ ভূষা পরিধান করিয়া থাকেন, মুহূর্ত্তের জন্য ধর্ম, ঈশ্বর ও পরলোক বিষয়ক পবিত্র চিন্তা মনে উদয় হইলে, তাঁহাকেও সমুদায় গর্ব অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক বিনীত বেশে বিনত্র-হৃদয়ে পবিত্র সাধন ক্ষেত্রে অবনত-মস্তকে উপবেশন করিতে দেখা যায়। যে অপরিমিত বীৰ্য্যশালী অসম সাহসী সেনাপতি রণক্ষেত্রে নর রুধির প্রবাহে আপনাদিগকে অল্পরক্ষিত করিতে পারিলে লোক-সমাজে অসামান্য খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হন, সেই অপবিত্র বেশে দেব মন্দির ঘায়ে উপস্থিত হইতেও তাঁহার সাহস হয় না! সেই পবিত্র স্বরূপের প্রতি অন্তঃকণ্ঠ নিপতিত হইলে তাঁহারও শরীর মন কম্পিত হইতে থাকে।

সকল মনুষ্যেরই আত্মাতে ঈশ্বরের পবিত্র ভাবের উচ্চ আদর্শ থাকিতে সকল দেশে সর্ব জাতি

মধ্যেই আবহমান কাল সংসার-ধর্মের, বিষয় বাণিজ্যের ও ধর্ম কার্যের পার্থক্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, বিষয় প্রণালী ও সাধন পদ্ধতিও পৃথকরূপে অস্থিতি হইতেছে। পৃথিবীস্থ সমুদায় জাতির প্রাচীনতম ইতিহাসে সকল উদ্ঘাটন করিয়া দেখ, এই সত্যকেই সপ্রমাণিত দেখিতে পাইবে। বর্তমানের সকল প্রকার দেব-মন্দিরে, উপাসনা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা কর, পবিত্রতার উপকরণেই সকল স্থান অলঙ্কৃত দেখিবে।

অপরূপ জনপদের কথা দূরে থাকুক, যখন ভারতেও গৃহ অট্টালিকা নির্মাণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় নাই, তখন ঈশ্বর প্রাণ ভারত-সন্তান সকল প্রাকৃতিক পবিত্র স্থান সকলকেই উপাসনার উপযোগী সাধন অবস্থানের জন্য নির্বাচন করিয়া লইয়াছিলেন। সুপবিত্র সরস্বতী-কূল, স্বভাব পরিশুদ্ধ নিরঞ্জন-কানন, প্রকৃতি-দ্যৌত-পরিচ্ছন্ন গিরি ওহাই তাঁহাদের আরাধনার স্থান ছিল। অর্থ সামর্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ সন্দেহই কালক্রমে সেই সকল স্থানেই প্রাকৃতিক পবিত্র-উপাদানে মঠ-মন্দির ও আবাস গৃহ নির্মিত হইয়া আসিতেছে। ভারতের নদ নদী সকল ধর্ম কীর্তি রূপ দিবা অলঙ্কারে দিন দিন অলঙ্কৃত হইতেছে। ভারত-সন্তানগণের আবাস গৃহ যতটুকু অপরিশুদ্ধ হউক না, কিন্তু তাঁহাদের নির্মিত দেব-মন্দির ও সাধন স্থান সকলে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে পৃথিবীস্থ জাতি সাধারণ অপেক্ষা ভারতবর্ষ বাসীগণ ধর্মোচ্ছৃঙ্খল, পবিত্রতা সাধনে, দেব মন্দির ও সাধন ভূমির পরিশুদ্ধতা সম্পাদনে অধিকতর যত্নশীল থাকিয়াও আবার সংসার-ধর্মের এবং বিষয় বাণিজ্যের ও ধর্ম কার্যের পরস্পর বিরুদ্ধ সম্বন্ধের সম্বয় করিয়া সর্বত্র ধর্মেরই একাধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

ভারত-সন্তানগণের যেমন দূরদূরান্তরে স্বতন্ত্র সাধন ভূমি ও পুণ্য ক্ষেত্র সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনই আবার প্রতি-গৃহে দেব-মন্দির, প্রতি আবাস নিকেতনেই ধ্যান-ধারণা, পূজার্ননার স্থান সকল বর্তমান রহিয়াছে। পূর্ণ কুটারবাসী প্রত্যেক গৃহস্থ ভবনে গমন কর, ধর্মোচ্ছৃঙ্খলতার নিদর্শন স্বরূপ—গৃহের ভূষণ স্বরূপ, পরিশুদ্ধ পরিচ্ছন্ন দেব-মণ্ডপ দেখিতে পাইবে। ধন ঐশ্বর্যশালী ভারতবাসীদিগের স্রম্য আলায়ে প্রবেশ কর, সেই শোভনতম অট্টালিকার অলঙ্কার স্বরূপ প্রাসাদ নিবিত বহু মূল্য মনোহর দেব-মন্দির সম্মুখ চমৎকৃত হইবে। পণ্য গৃহ ও বাণিজ্য শালায় উপনীত হও, তাহার কোন না কোন স্থানে দেব মূর্তি বা দেব চিত্র সংস্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবে। বিষয়-বাণিজ্যের বিষমতর কোলাহলের মধ্যেও প্রাতঃসন্ধ্যা উভয় কালেই ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারিত হইতেছে শ্রুতি গোচর হইবে। ধর্মরাজ পরমেশ্বরকে স্মরণে রাখিয়া প্রলোভন পূর্ণ কর্ম-ক্ষেত্রের পরিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ক্রত রূহৎ সকল ব্যবসায়িকাই প্রথমে ঈশ্বরের নাম না লিখিয়া—তাঁহার পূজা বা প্রিয় কার্য সাধন নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ দান না করিয়া বিষয়-ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না। কি গৃহ কর্ম, কি ধর্ম কার্য সকল বিষয়ে ঈশ্বরই ভারত-সন্তানগণের একমাত্র

বরেণ্য। তিনিই ইহারদিগের সকল কর্মের একমাত্র সাক্ষী স্বরূপ। সেই পবিত্র-স্বরূপের পূজাচিন্তা, তাঁহার সেই পবিত্র নাম জম্পনাই ভারতবর্ষ-বাসীদিগের কি গৃহ শুদ্ধি কি চিত্ত শুদ্ধির অদ্বিতীয় সাধন। ভারত-সন্তানগণের রন্ধন-ভোজন, শয়ন উপবেশন জন্যও যে স্থান প্রকালিত করা আবশ্যক হয় না, উপাসনার জন্য সে স্থান মার্জনা না করিলেই নয়। পবিত্র স্বরূপ পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণা জন্য ভারতবাসীদিগের ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক পবিত্রতা সাধনের যেরূপ বিশুদ্ধ পদ্ধতি দৃষ্ট হইয়া থাকে, বোধ হয় এরূপ পরিশুদ্ধ প্রণালী পৃথিবীর অন্য কোন জাতি মধ্যেই দেখা যায় না। অনেকেই বাহ্যিক পবিত্রতা সাধনকেই কুসংস্কার-মূলক বলিয়া থাকেন কিন্তু শরীর মনে যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, বাহ্য বস্তুর সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের যে প্রকার তুশ্ছেদ্য-যোগ, তাহাতে বাহ্যিক পবিত্রতা সাধন কোন রূপেই নিস্প্রয়োজন বা অনাবশ্যক নহে। যখন শরীর ক্লয় ভয় হইলে মনও নিস্তেজ-নির্বীৰ্য্য হয়, যখন শরীরে ঘর্ম-ক্লেদাদি থাকিলে মনও গ্লানিযুক্ত হইয়া থাকে এবং মনে গ্লানি বা তুচ্ছতার উদ্বেগ হইলে শরীরের স্বাভাবিক শ্রী-সৌন্দর্য্য মলিন হইয়া পড়ে, তখন যে পবিত্র স্থানে গমন করিলে, পবিত্র বস্তু দর্শন করিলে, শুদ্ধ-সদ্ব পবিত্র হইয়া পবিত্র উপাদানের মধ্যে উপবেশন করিলে যে মনেরও পবিত্র ও প্রসন্ন ভাব আরও উদ্দীপ্ত ও বর্দ্ধিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া কে এই পরীক্ষা-সিদ্ধ বিজ্ঞান আনুমোদিত অদ্বান্ত মতের মূলোচ্ছেদ করিবে? ভৌতিক বা বাহ্যিক পবিত্রতা যদি কোন কার্যকরক না হয়, তবে শ্রোতবতী নদী, সুনীল-সমুদ্র, বন-নিবিড় অরণ্য, শুভ্র ভূবার-মণ্ডিত-গিরি-চূড়া, পূজ্য-শোভিত পবিত্র সারোবর, শরতের স্নিগ্ধাল জ্যোৎস্না, বর্ষা ঋতু শোভা-লতা, হেমন্তের শিশির সিক্ত দল, বসন্তের নবীন-পল্লব-মুকুল, শিশুর নিরলঙ্কার শ্রী সম্মুখ করিলে কেন হৃদয়ে অননুভূত আনন্দের সঞ্চার হয়? কেন সেই সকল শুভ্র স্মরণ সুপা ম বস্তুর স্মৃতি ও বিধাতা পরমেশ্বরের প্রতি অঙ্ক-প্রতি আপনা হইতেই উচ্ছ্বসিত হয়? অন্তরে পবিত্রতা ভাব রহিয়াছে বলিয়াই বাহিরে পবিত্র বস্তু দেখিলেই অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। পবিত্রতার প্রতি আত্মার প্রাণগত নিষ্ঠা আছে বলিয়াই, পবিত্র চরিত্র সাক্ষী সতী, পবিত্র-স্বভাব ঈশ্বর-প্রাণ সরল সাধুকে দেখিলেই তাঁহারদের প্রতি অঙ্ক-ভক্তি অমুরাগ স্বতঃই উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। ঈশ্বর পবিত্রতার অনন্ত-উৎস বলিয়াই হৃদয় মন সহজেই তাঁহার প্রতি অমুরাগ হয়, তিনি পবিত্রতার অহুপম উচ্চ আদর্শ বলিয়াই মানব-আত্মা তাঁহার প্রতি নিশেধ চিন্তে সমুদায় আশা ভরসা স্থাপন করে—তাঁহার নিকটে আন্তরিক গূঢ়-ভাব সকল ব্যক্ত করে। ঈশ্বর অদ্বিতীয় পবিত্র-স্বরূপ বলিয়াই মনুষ্য পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহার একান্ত শরণাগত হয়। আমরাও সেই জন্য এই পবিত্র উপাসনা-ক্ষেত্রে সেই পবিত্র-স্বরূপের শরণাগত হইয়াছি। ঈশ্বরের সেই পবিত্র মঙ্গল-জ্যোতিতে হৃদয় অন্ধকার বিদূরিত করিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে মনোদ্বার উদ্বাচিত করিয়া দিতেছি, তাঁহাকে লাভ

করিয়া কৃতপুণ্য হইবে, এই প্রত্যাশায় অন্তঃকর্তৃ-বাক্যে তাঁহাকে প্রার্থনা করিতেছি।

হে শুদ্ধ সত্ত্ব পবিত্র-স্বরূপ সর্বদর্শী সর্বান্তর্বামী পরমেশ্বর। তোমার নিকটে আর কি যাচ্ঞা করিব, তুমি আমারদের প্রত্যেকের হৃদয়-কন্ডরে বিরাজিত থাকিয়া, অন্তরের গূঢ়-কামনা, গভীর-অভাব সকল প্রত্যক্ষ সম্বলন করিতেছ, তুমি আমারদিগের অন্তর-তম কামনা সংশ্লিষ্ট কর—তুমি আমারদিগকে তোমার পবিত্র-সহবাসের উপযুক্ত করিয়া কৃতার্থ কর, আশা-পূর্ণ হৃদয়ে তোমার সম্মিলনে এই প্রার্থনা করি।

ও একমেবাদ্বিতীয়ং।

শিখ সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ও ১৬৩১ সন্থতে, লাহোরের অন্তঃ-পাতি গণ্ডবালি গ্রামে অমর দাস মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার জামাতা রামদাস গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। অমরদাসের জীবদ্দশাতেই রামদাস শিখ ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকলে দীক্ষিত ও ধর্ম নিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষত তিনি অমৃতসরের ত্রিধর্ম সাধন করিয়া এতাদৃশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন যে, অমৃতসর রামদাসের ন্যায়গারে, রামপুর অথবা রামদাসপুর বলিয়া কয়েক-কাল অভিহিত হইয়াছিল। কোন কোন শিখ গ্রন্থকার বলেন যে উপরোক্ত নগরটা রামদাস কর্তৃকই স্থাপিত হয়, কিন্তু ইহা সত্য নহে, এই নগরটা বহু পুরাতন—পূর্ব কালে ইহা চক নামে প্রসিদ্ধ ছিল। রামদাস যদিও 'সমিধ' গ্রন্থে ইহা করেন নাই, তথাপি ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারই যত্নে ইহার লোক-সংস্কার ও অমৃতসর নামক তত্ত্ব প্রসিদ্ধ সরোবর নির্মিত হয়। শিখগণ এই সরোবরকে একপ পবিত্র জ্ঞা করে, যে রামদাসপুর নগর এক্ষণে অমৃতসর নামে আখ্যাত হইয়াছে। রামদাস, শিখধর্ম প্রচারে সমস্ত জীবন নিষ্কণ্টকে অতিবাহিত করিয়া, ঐ ধর্মের ব্যাখ্যান স্বরূপ কতিপয় গ্রন্থ রচনা করত অবশেষে অর্জুনমল ও ভরতমল নামক দুই পুত্রকে পশ্চাতে রাখিয়া, ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে ও ১৬৩৭ সন্থতে, অমৃতসরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। রামদাসের মৃত্যুর পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্জুনমল, গুরু পদে অভিষিক্ত হইলেন। ইনিই আদি গ্রন্থ নামক শিখদিগের প্রথম ধর্ম পুস্তকের সংগ্রহ-কর্তা। আদিগ্রন্থ বিংশতি ভাগে বিভক্ত; ইহার কয়েকং নানক ও তৎপরবর্তী আচার্যগণ কর্তৃক বিরচিত হয়। অর্জুনমলই তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট রচনাগুলির সহিত তাঁহার স্বকীয় রচনা সংযোজিত করিয়া গ্রন্থটিকে বর্তমান আকারে পরিণত করিয়াছিলেন। অতএব দেখা যাই-তেছে যে অর্জুনমলই শিখ ধর্মকে গ্রন্থাকারে বদ্ধ করিয়া, তাহার স্থিরতা সম্পাদন করিয়াছেন। এই কাব্যটি দ্বারা, শিখ জাতির মধ্যে ঐক্য বন্ধন দৃঢ়তর হইয়া ও তাহাদিগের মনঃসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইল বটে কিন্তু ইহাই আবার তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিল। মুসলমান রাজ সরকার তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া ঘোর নির্যাতন পূর্বক তাঁহার পুণ্য বধ করিলেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়,

এই ঘটনাটির বিবরণ সম্বন্ধে, শিখ গ্রন্থকারদিগের মধ্যে মহা অনৈক্য দৃষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন, যে তৎকালে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ধনিচাঁদ নামক একজন ধর্মীয় প্রচারক তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন। ঐশ্বর এক ও সর্বশক্তিমান, এই বিশুদ্ধ মতের সহিত ধনিচাঁদের লিখিত রচনা সকলের নামঞ্জস্য না হওয়ায়, অর্জুনমল, ঐ সকল রচনা আদিগ্রন্থ মধ্যে সম্মিলিত করেন নাই। ইহাতেই অর্জুনের প্রতি ধনিচাঁদের জাত ক্রোধ উপস্থিত হয়। তৎপ্রদেশের মুসলমান শাসনবর্ষের সহিত ধনিচাঁদের বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া, তিনি অর্জুনকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, যে এই কারাবাসের কঠোর রেষেই তাঁহার প্রাণ বহির্গত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, যে মুসলমানেরা নির্যাতন পূর্বক, অতি নিষ্ঠুরতা সহকারে তাঁহার প্রাণ বধ করিয়াছিল। বাহাই হউক মুসলমান রাজ সরকার কর্তৃকই যে এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহা অর্জুনমলের শিষ্যগণের বিলক্ষণ প্রত্যয় জন্মিয়াছিল। এত দিন শিখগণ অতি নিরীহ ও শাস্তি প্রিয় জাতি ছিল কিন্তু এই ঘটনাটির অব্যবহিত পরেই, অর্জুনমলের হত্যায় তাহাদিগের কিছু মাত্রও সংশয় ছিল, তাহাদিগের সমুচিত প্রতিকূল দিব্যর জন্য, অর্জুনমলের পুত্র হরগোবিন্দের কর্তৃত্বাধীনে, সমস্ত শিখ জাতিই অস্ত্র ধারণ করিল।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। মহানির্বাণ তন্ত্র, পূর্বকাণ্ড। শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। রামায়ণ যন্ত্র। ১৭৯৬ শক।

এই গ্রন্থ খানি গুণী ও গুণজ শ্রীযুক্তরায় কালীকঙ্কর রায় বাহাদুরের অভিমতানুসারে উক্ত ভট্টাচার্যদ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব আচার্য পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সংসার ত্যাগী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিহরানন্দ নাথ তীর্থ স্বামী কর্তৃক বিরচিত, টীকা সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। ছাপা অতি উত্তম হইয়াছে। মহানির্বাণ তন্ত্র সকল তন্ত্র অপেক্ষা প্রধান। ইহাতে ধর্ম বিষয়ে যেমন মহত্বপূর্ণ আদর্শ, এমন অন্য কোন তন্ত্রে নাই। লোকে তন্ত্রের যে সকল দোষ কীর্তন করিয়া থাকে, তাহা ইহাতে অল্প দৃষ্ট হয়। ইহাতে বীর সাধনের বিধি আছে বটে কিন্তু অন্যান্য তন্ত্রে যেমন মদ্যপানকে বিলক্ষণ উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে সেরূপ দৃষ্ট হয় না, বরং স্থানে স্থানে অপরিমিত মদ্যপানের বিলক্ষণ নিন্দা করা হইয়াছে। ধর্মের দৃষ্টি স্বতন্ত্র রাখিয়া কেবল পুরাতন কৌতুহল চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়েও তন্ত্র সকল পুনঃ মুদ্রিত করা আবশ্যিক। আগমকারেরা বঙ্গদেশে ধর্মের আকার একেবারে পরিবর্তিত করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। তাহারা এতদ্দেশে বৈদিক হোম, দীক্ষা, ও অন্যান্য ক্রিয়ায় পরিচিত তাত্ত্বিক হোম, দীক্ষাদি ক্রিয়া সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে বঙ্গদেশে যে ধর্ম প্রচলিত আছে, তাহার অংশ বৈদিক ও অংশ ব্রাহ্মসমাজের।

অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিতে গেলে তত্ত্ব শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন না করিলে কৃতকাৰ্য্য হওয়া বাইতে পারে না।

২। মহাভাগবত পুরাণ প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ নায়ডুৰ্গ কৰ্ত্তৃক অনুবাদিত ও শ্রীরামতারণ রায় কৰ্ত্তৃক প্রকাশিত। বিভূষণ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮০।

এই অনুবাদটি দেশ হিতৈষী শ্রীশ্রীমতী মহারানী স্বর্ণময়ীকে উৎসর্গিত হইয়াছে। উক্ত মহাশয়াকে পুস্তক উৎসর্গ করিয়া পুস্তক প্রকাশক উচিত কার্য্যই করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, এই পুরাণে তেমন ভগবতীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণ ভাগবত পুরাণের ন্যায় অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নহে কিন্তু তাহা না হইয়াও ইহা হিন্দু বর্ণের অতি প্রিয় পুস্তক সন্দেহ নাই। অনুবাদ উত্তম হইয়াছে।

৩। বান্ধব। মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন। প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা। শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কৰ্ত্তৃক সম্পাদিত। ঢাকা ইন্সটিটিউট প্রেস।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষজ মহাশয় পূর্ব বঙ্গের এক জন প্রধান সম্রাট ও সুলেখক। তিনি ও প্রদেশে বঙ্গদেশের ন্যায় এক খানি মাসিক সম্রাট প্রকাশ করিতে সংকল্পান্ত হইয়াছেন, ইহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। তিনিই এই কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে সকল প্রস্তাব এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে “শক্তি” ও “জীবন চরিত” এই শিরোনাম প্রস্তাবের অতীব সারবান হইয়াছে। কিন্তু আজ কাল একরূপ সারবান প্রস্তাবের তত মর্যাদা নাই। লোকে গম্ভীর উপদেশ অপেক্ষা আমোদ অধিক চায়। এপ্রকার কটি এ সময়ের লোকের সম্বন্ধে গৌরবের বিষয় কি না সে বিষয়ে আমরা এখানে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে চাহি না। এই মাসিক প্রবন্ধে এক একটি বিশুদ্ধ আমোদ জনক প্রস্তাব থাকিলে ভাল হয়। “ফুলবধূ” এতদাখ্যাত প্রস্তাবটি এই প্রকারের প্রস্তাব বটে কিন্তু তাহাতে তত ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল না।

৪। Sixteenth Anniversary Report of the Family Literary Club, Burrabazar. Calcutta, 1873.

এই পুস্তকটি কলিকাতার বড় বাজারে সংস্থাপিত, গার্হস্থ্য সাহিত্য সভার ষোড়শ সাধারণিক বিবরণ। আমরা দেখিতেছি এই সভার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের দেশে সকল সভার শ্রীবৃদ্ধি সাহেব-সমাগম দ্বারা আমরা পরিমাণ ধরিয়া থাকি। যদি সাহেব-সমাগম কোন সভার শ্রীবৃদ্ধির যথার্থ নিদান হয়, তবে বড় বাজারের গার্হস্থ্য সভা অত্যন্ত উন্নতি শালীনী হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহার অধিবেশনে অনেক বড় বড় সাহেব উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ প্রদান ও বক্তৃতা করিয়া থাকেন। বর্তমান পুস্তকে গ্রীসদেশীয় মহাজ্ঞানী সক্রেটিসের বিষয়ে উক্ত সাহেবের প্রগাঢ় ভাবগত বক্তৃতার সারমর্ম পাঠ করিয়া আমরা অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিকের বক্তৃতাটিও উৎকৃষ্ট হইয়াছে কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া আমাদের কোন জমিল। গোষ্ঠবিহারী বাবু ইংরাজীতে ভাল বক্তৃতা করিয়াছেন।

করিতে পারেন না যে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বাগ্মীদের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। তিনি ইংরাজীতে বাকপটুতা লাভ করিবার জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়া থাকেন, দেশীয় ভাষায় বাকপটুতা লাভ করিবার জন্য যদি সেইরূপ পরিশ্রম স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি স্বদেশের বিস্তার উপকার সাধন করিতে পারেন।

সংবাদ।

গত ১৬ বৈশাখ দিবসে আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে শ্রীযুক্ত রাজনাথ বসু তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীর সহিত জগাছা নিবাসী শ্রীমান ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের শুভবিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। কন্যার বয়ঃক্রম চতুর্দশ বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক আর বরের বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইবে। বিবাহ সভায় কলিকাতার অনেক সম্মান ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

আয় ব্যয়।

জ্যৈষ্ঠ ১৭২৬ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩৪১ ১/০
পূর্বকার স্থিত	...	২৪২ ১/০
সমষ্টি	...	৫৮৩ ১/০
ব্যয়	...	৩১১ ১/১০
স্থিত	...	২৭১ ১/১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১৫
পুস্তকালয়	...	১৫
যন্ত্রালয়	...	২৬ ১/০
গচ্ছিত	...	৩৪১ ১/০
সমষ্টি	...	৩৪১ ১/০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	১২৩ ১/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮২ ১/১
পুস্তকালয়	...	১৮ ১/১
যন্ত্রালয়	...	৪৬ ১/১
গচ্ছিত	...	৪০ ১/১
সমষ্টি	...	৩১১ ১/১০

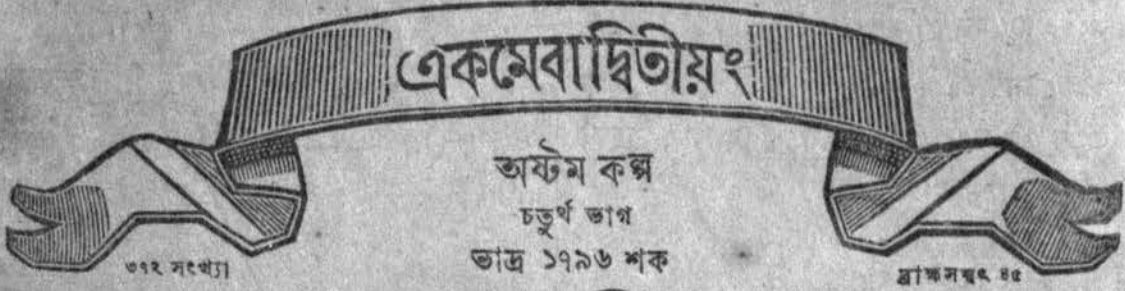
দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪০
“ শিবচন্দ্র নন্দী	...	৫
“ বৈষ্ণুনাথ সেন	...	১
“ যদুনাথ দে	...	১
দানার্থে প্রাপ্ত	...	৫ ১/১৫
		৫২ ১/১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

সংখ্য ১২৩১। বঙ্গগণিত ১২৭৫। ১ প্রাপ্ত বৃহস্পতিবার।

তত্ত্ববোধিনী প্রবন্ধিকা

একমেবাদ্বিতীয়ং সর্বত্রাসীদিত্যং ত্রিকনাসীতদ্বিত্বং সর্বত্রমন্তঃ ৮৭। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতন্ত্রমিববয়বমেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্তৃ সর্বাক্ষয় সর্ববিৎ সর্বশক্তিমদ্বন্দ্ববৎ পূর্বমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারমিতমৈহিকঞ্চ শৃঙ্খলভবতি। তস্মিন্ অতিশুভস্য শ্রিয়কাৰ্য্যনাধনঞ্চ তদুপাসনমিব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

দ্বিতীয় খণ্ড।

এবং যথা স্থান যথা গম্যত্বা বিধ্বংসতে এবং
ইহ সবিধ্বংসতে যএবং বিদি পাপং কাম-
ম চ যশ্চৈতেন মতিদাসতি সএষোহশ্মাখণঃ ৮।

‘এবং’ বিশুদ্ধঃ প্রাণইতি যথেষ্টাঙ্গি দৃষ্টান্তঃ।
‘এতং হএব সঃ’ বিধ্বংসতে’ বিনশতি, কোসাবিত্যাহ
‘সঃ’ ‘এবং বিদি’ যথোক্তপ্রাণবিদি ‘পাপং’ তদহং
কর্মে ‘কামযতে’ ইচ্ছতি ‘যঃ চ’ ‘এনং’ প্রাণবিদং
‘যতিদাসতি’ হিনতি, যস্মাৎ ‘সঃ এবঃ’ প্রাণবিৎ
‘কাম্যখণঃ’ অশ্মাখণ ইব। ৮।

যেমন লোক খণ্ড অতেন্দ্র্য প্রস্তুত পতিত
ইয়া চূর্ণ হয়, সেইরূপ তিনিও নষ্ট হয়েন, যিনি
প্রাণোপাসকের প্রতি পাপ কামনা করেন, বা প্রা-
ণোপাসককে হিংসা করেন, যেহেতু প্রাণোপাসক
অতেন্দ্র্য প্রস্তুত স্বরূপ। ৮।

নৈবৈতেন সুরতি ন দুর্গন্ধি বিজানাত্যপ-
হতপাপু। হেয তেন যদশ্মাতি যৎ পিবতি
তেনেত্তরান্ প্রাণানবতি। এতন্ম এবান্ততোহ-
বিত্ত্বোৎক্রামতি ব্যাদদাত্যেবান্তত ইতি। ৯।

যস্মান বিদ্বোহহুর্জৈর্জ্ঞাঃ প্রাণতস্মাৎ ‘ন এব’
‘তেন’ মুখ্যপ্রাণেন ‘সুরতি দুর্গন্ধি’ বা উভয়ঃ ‘বিজা-

নাতি’ লোকঃ অতশ্চ ‘অপহতপাপু’ অপহতো বিনা-
শিতো পাপু। যস্মাৎ নোহযমপহতপাপু। ‘হি এবঃ’ বি-
শুদ্ধ ইত্যর্থঃ। ‘তেন’ মুখ্যেন প্রাণেন ‘যৎ অশ্মাতি যৎ
পিবতি’ লোকঃ ‘তেন’ অসিতেন পীভেন চ ‘ইতরান্’
‘প্রাণান্’ জাণাদীন ‘অবতি’ পালযতি। ‘এতং’ মুখ্যঃ
প্রাণঃ ‘উ এব’ খলু ‘অন্ততঃ’ অস্তে মরণকালে ‘অ-
লক্সা’ উৎক্রামতি’ শ্রাণাদিপ্রাণসমুদায়ঃ অতঃ
‘দাতি’ আন্যবিদারণং কৰোতি ‘অন্ততঃ’ অস্তে’

মুখ্য প্রাণ দ্বারা সুরতি বা দুর্গন্ধি উপ-
না, যেহেতু মুখ্য প্রাণ পাপে বিদ্ধ নহে
প্রাণ দ্বারা যাহা আহার করে বা যাহা প-
তাহাতেই শ্রাণাদি প্রতিপালিত হয়, এ-
গকে লাভ করিতে না পারিয়াই অ-
শ্রাণাদি উৎক্রান্ত হয়, এই জন্যই প্রা-
কালে মুখ ব্যাদান করে। ৯।

তৎ হাদিরা উদ্গীথমুপাং কৃতবান্
এবান্দিরসং মন্যন্তে অজানাতঃ ‘এতং’
‘তং’ মুখ্যং প্রাণং ‘হ’ ‘অজিতি’ ‘মন্যন্তে’
‘উদ্গীথং’ ভক্তিং ‘উপাসাকর্ণে’ সন্ ‘রসঃ’
বকোদালভ্য ইতি বক্ষ্যমাণে
মুখ্যং প্রাণং ‘উ এব’ খলু এই মুখ্য প্রাণকে
‘যৎ’ যস্মাৎ মুখ্যঃ প্রাণঃ লীথ রূপে উপা-
তেনাসাবান্দিরসঃ। ১০। এই মুখ্য প্রাণকে

দন্তের পুত্র বব
অজিরা গুণ বিশি-
সনা।

অঙ্গিরা করিয়া মানে, যেহেতু এই মুখ্য প্রাণ
আলের রস স্বরূপ। ১০।

তেন তং হ বৃহস্পতিঃ উদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্র
এতন্মু এব বৃহস্পতিঃ মন্যন্তে বাগ্‌ঋ বৃহতী
তস্যঃ পতিঃ। ১১।

‘তেন’ রূপেণ ‘তং’ মুখ্যঃ প্রাণঃ, ‘হ’ ‘বৃহস্পতিঃ’
বৃহস্পতিরিত্যেব গুণং অন্যং পূর্ববৎ ‘বৃহস্পতিঃ’ ইতি
‘মন্যন্তে’ ‘হি’ যস্মাৎ ‘বাক্ বৃহতী’ ‘তস্যঃ’ বাচোহ-
হত্যাঃ ‘এবঃ’ মুখ্যপ্রাণঃ ‘পতিঃ’ পালয়িতা। ১১।

বক নামক ঋষি এই মুখ্য প্রাণকে বৃহস্পতি
গুণ বিশিষ্ট করিয়া উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা করিয়া
ছিলেন, অতএব এই মুখ্য প্রাণকে বৃহস্পতি করিয়া
মানে, যেহেতু বাক্যই বৃহতী এবং এই মুখ্য
প্রাণই তাহার পতি। ১১।

তেন তং হাযাস্যমুদ্‌গীথমুপাসাঞ্চক্র এত-
ন্মু এবাযাস্যঃ মন্যন্ত আস্যাদ্‌দ্বয়তে। ১২।

‘আযাস্যঃ’ আযাস্যমিত্যেব গুণং। ‘হং’ যস্মাৎ
‘আস্যাৎ’ মুখ্যঃ ‘অদ্বতে’ নির্গচ্ছতি। ১২।

বক ঋষি এই মুখ্য প্রাণকে আযাস্য গুণ বিশিষ্ট
উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা করিয়াছিলেন,
এই মুখ্য প্রাণকে আযাস্য করিয়া মানে,
এই মুখ্য প্রাণ আস্য অর্থাৎ মুখ হইতে
য। ১২।

তং হ বকোদালুভ্যো বিদাঞ্চকার,
পত্যাযানামুদ্‌গাতা বভূব সহ স্মৈভাঃ
তবান্‌তি। ১৩।

ঋষীণাং। ‘তং’ মুখ্যপ্রাণঃ ‘হ’ এব দল্‌ভস্যা-
‘এভাঃ’ ‘বকঃ’ নাম ঋষিঃ ‘বিদাঞ্চকার’ বিদা-
‘স্ম’। ১৩। ‘সং হ’ ‘নৈমিষীবান্যঃ’ সত্রিণাং
‘দল্‌ভেভূব’ ‘সং হ’ প্রাণবিজ্ঞানসামর্থ্যাৎ
একে উক্ত রু ঋষিভ্যঃ ‘কামান্’ ‘আগাযতি’
নিহারণ্য বাসী।

ছিলেন। ১৩। নামক ঋষি সেই মুখ্য প্রা-
আগাতা হইলেন এবং তিনি নৈ-
বিদ্যানকরমুদ্‌গী

উদ্‌গাতা হইয়া-

ভবতি যএতদেবং

। ১৪।

‘যঃ’ ‘এতৎ’ এতং মুখ্যঃ প্রাণঃ ‘বিদ্যান্’ জ্ঞানন্
‘অদ্বয়ং উদ্‌গীথঃ উপাস্তে’ সং ‘কামানাং’ ‘আগাতা’
‘ভবতি’ ইতি অধ্যায়ঃ। আত্মবিষয়মুদ্‌গীথোপাসনং। ১৪।

যে ব্যক্তি এই মুখ্য প্রাণকে উক্ত রূপে জ্ঞা-
নিয়া উদ্‌গীথাকরের উপাসনা করেন, তিনিও
কামনা সকলের উদ্‌গাতা হয়েন, ইহাই আত্ম
বিষয়ক উদ্‌গীথ উপাসনা। ১৪।

সাংখ্য দর্শন।

প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয় পরীক্ষা।

চক্ষুরিন্দ্রিয়।

চক্ষুরিন্দ্রিয় কি?—কি প্রকারেই বা চক্ষু
দ্বারা বস্তু-গ্রহ হয়?—এ বিষয়েও নানা
মত। কোন কোন বৌদ্ধেরা বলেন, চক্ষুর
কেন্দ্র স্থানে যে, স্বচ্ছ-রূক্ষবর্ণ-গোল লাঙ্ঘিত
অংশ দৃষ্ট হয়, লোকে যাহাকে “তার” বা
“চোকের মণি” বলে, উহার আর একটি নাম
রূক্ষসার। চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রতি ঐ রূক্ষ-
সার যজ্ঞটিই কারণ; কেন না, রূক্ষসার যজ্ঞ
অবিকৃত থাকিলেই বস্তু গ্রহ হয়, নচেৎ হয়
না। সুতরাং ঐ রূক্ষসার যজ্ঞটিই ইন্দ্রিয়,
তন্নিম্ন চক্ষুরিন্দ্রিয় নামে অপর কোন বস্তু
নাই।

সাংখ্য বলেন, আছে। কেন না, রূক্ষ-
সারটিকে ইন্দ্রিয় বলা সম্পূর্ণ যুক্তি বিরুদ্ধ।
“অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানং” যেটি
বাস্তবিক ইন্দ্রিয়, সেটি অতীন্দ্রিয়, কো-
কালেই তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। দৃশ্যমা-
রূক্ষসারটি তাহার অধিষ্ঠান স্থান মাত্র।
সুতরাং অধিষ্ঠানকে (আশ্রয়কে) ইন্দ্রিয়
বলা সম্পূর্ণ ভ্রম।

মনে কর, বিষয় এবং ইন্দ্রিয়, এতদ্ব্যতীত
সংযোগ না হইলে, কোন ক্রমেই বস্তু-গ্রহ
হইতে পারে না। সন্নির্কর্ষ ব্যতীত বস্তুদ্বয়ের
সংযোগ ঘটনা হইতে পারে না, বিষয় এবং
প্রদেশে থাকে, ইন্দ্রিয় অন্য প্রদেশে থাকে,
সন্নির্কর্ষের সভাবনা কি?—অতএব বিষয়

ইন্দ্রিয় এতদুভয়ের অত্যন্ত অসম্বন্ধতা নিবন্ধন সংযোগ হয় না, সংযোগ না হইলে উপলব্ধি হইতেও পারে না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদিও, সংযোগ ব্যতিরেকে কেবল মাত্র ক্লৃপসার থাকিতে বস্তু-জ্ঞান জন্মিত, তাহা হইলে জগতের কোন বস্তুই অপ্রকাশ থাকিত না। ক্লৃপসার সকল সময়েই বর্তমান আছে, বস্তু রাশিও সর্বত্র পতিত রহিয়াছে, জ্ঞান না হয় কেন?—ব্যবহৃত বস্তুই বা অপ্রকাশ থাকে কেন?—অপিচ, জগতে যত প্রকার প্রকাশক পদার্থ দেখা যায়, সকল পদার্থই প্রকাশ্য বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইয়াই তাহাকে প্রকাশ করে। দীপালোক একটি প্রকাশক বস্তু উহা যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়, সেই বস্তুকেই প্রকাশ করে। যে বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না, তাহাকে প্রকাশ করিতেও পারে না। যদি পারিত, তবে গৃহান্তরীয় দীপ গৃহান্তরীয় বস্তুকেও প্রকাশ করিতে পারিত। অতএব দূরস্থিত বস্তুর সহিত চকুরিন্দ্রিয়ের সংযোগ সিদ্ধির নিমিত্ত এমন কোন পদার্থকে ইন্দ্রিয় বলা উচিত যে, যে পদার্থ চকু গোলকে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও লোক হইতে অবিজ্ঞান রূপে প্রসর্পিত হইয়া দূরস্থ বস্তুর সহিত সংগত হইতে পারে (১)।

সে পদার্থ কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, সে পদার্থ ভৌতিক অর্থাৎ তেজ বিশেষ। সাংখ্য বলেন, সে বস্তু আহঙ্কারিক (অহং ভেদের পঞ্জিগত বিশেষ)। এ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের মত এইরূপ—

“ক্লৃপসার যন্তে এক প্রকার রশ্মি আছে, তাহাই চকুরিন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত হয়।

ঐ রশ্মি, সম-সূত্র-পাত ক্রমে ধারাকারে অবিক্রমভাবে ক্লৃপসার হইতে বিনিঃসৃত হইয়া বস্তুর সহিত সংযুক্ত হয়। সংযোগ হইবা মাত্র সেই বস্তু “ইহা অনুক বস্তু” ইত্যাকারে আত্মার নিকট প্রকাশ পায়। দীপালোক যেমন চকুরান্ন ব্যক্তির সমক্ষে বস্তু প্রকাশ করে, ঐ রশ্মিময় চকুরিন্দ্রিয়ও তেমনি মনঃ সংযুক্ত ব্যক্তির সমক্ষে বস্তু প্রকাশ করে। মনঃ সংযোগ ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে না (২)।

এই মত নৈয়ায়িকদিগের। সাংখ্য মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাংখ্য বলেন, চকুরিন্দ্রিয় কোন ক্রমেই ভৌতিক নহে। কেন না, চকু আপন অপেক্ষা স্থান পরিমাণ বস্তুকে গ্রহণ করে, বৃহৎ পরিমাণ বস্তুকেও গ্রহণ করে। চকুরিন্দ্রিয় যদি ভৌতিক হইত, তাহা হইলে কদাচ বৃহৎ পরিমাণ বস্তুকে গ্রহণ করিতে পারিত না। কেন না, কোন অল্প পরিমিত ভৌতিক বস্তু যে, কমিনু কালে কোন বৃহৎ বস্তুকে ব্যাপিতে পারিয়াছে, একপ সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ ভূত পদার্থের এমন কোন শক্তি নাই যে, সে তদ্বারা বিনা বিভাগে দূরস্থিত বস্তুর সহিত মিলিত হইতে পারে। যদিও তেজের একপ শক্তি আছে বলা যায়, কেন না দেখা বাইতেছে যে ক্ষুদ্র দীপালোক প্রভা রূপে দূর প্রদেশে গমন করে, আপন অপেক্ষা অধিক পরিমাণযুক্ত বস্তুকেও গ্রহণ করে। তথাপি তদ্বাধ্য একটি সূক্ষ্ম চৃষ্টি করা আবশ্যিক। প্রভা বস্তুটি কি?—নিপুণ হইয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, প্রভা বস্তুটি আর কিছুই নহে, কেবল বিরল-

(১) “না প্রাপ্তাপ্রাপকনিমিত্তাণ্যাবধাণেঃ সর্বদা প্রাপ্তবস্তুকং সাক্ষাৎ সৌমিকভিত্তিকমি-
ন্দ্রিয়ং বাচ্যং” “তন্ম ভৌতিকং”—সংখ্য—বাচস্পতি—
বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি

(২) “রশ্ম্যর্থনিকরীড় গ্রহণং” “রশ্মিগোলিকা-
চ্ছিন্নং তেজঃ” “রশ্ম্যাক্ত সাহচর্যকারিণং” “সংহননং
বিষয়বোধে” “জানমাত্মিনঃ পুতি স্তম্ভানসংযোগএব
হেতুঃ” (গৌ—বিজ্ঞানপ্রভৃতি)

আপনার স্বচ্ছাংশে উহা গ্রহণ করে, অনন্তর জ্ঞান জন্মে “ইহা অমুক বস্তু” (৪)।

বৃত্তিবাদী সম্প্রদায় বলেন, যদি কৃষ্ণসার ইন্দ্রিয় না হয়, তবে তাহার শক্তিও ইন্দ্রিয় হইতে পারে না। কারণ, শক্তি পদার্থ কি?—স্বতন্ত্র কি কাহারও অনুগত?—বিবেচনা করিতে গেলে স্পর্শই প্রতীতি হয় শক্তি, রূপ প্রভৃতির ন্যায় কোন বস্তুর অধীন গুণ-পদার্থ। গুণ কোন ক্রমেই আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সংগত হইতে পারে না। বিশেষতঃ দ্রব্য তিন অন্য কোন পদার্থে ক্রিয়া জন্মে না, ক্রিয়া না জন্মিলেও বস্তুর চলন হয় না। যদি শক্তিকেত্রে ক্রিয়া বা চলন না হয়, তবে সে দূরস্থ পদার্থের সহিত কিরূপে সংযুক্ত হইবে?—মনে কর, অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, জলের শৈত্য গুণ আছে, পদ্মের সৌরভ আছে,—দাহিকা শক্তি শতা গুণ, সৌরভ, ইহারা কি অগ্নির পুষ্ণ পরিভাগ করিয়া যাঁহা পৌঁছনই না। তবে যে দূর হইতে তাঁহা বা ক্ষুদ্র, শৈত্য বা সৌরভ আসিতে দেয়, তাহ কেবল গুণ বা শক্তি নহে—সংস্পর্শই আপন আপন আশ্রয় দ্রব্যের পরমাণু সহযোগেই আইসে। যদি অগ্নি পিও হা হতে ক্ষুদ্রের ন্যায়, কৃষ্ণসার হইতে শক্তিও বিভক্ত হইয়া বিষয় দেশে যায়, একপ বল, তাহা হইলে আর মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের বাহ্যিক যোগের সম্পর্ক থাকে না। মনের সহিত সংস্পর্শ ব্যতিরেকে জ্ঞানোৎপত্তিও হইতে পারে না। অতএব গোলক বা শক্তি, উভয়ের কেহই ইন্দ্রিয় নহে (৫)।

(৪) এই মতটি কপিল স্বত্র হইতে স্পষ্টত উদ্ধার করা যায় না। তবে যে কোন আচার্য্য ঐরূপ বলিয়াছেন, বোধ হয় বীজ “শক্তিভেদেপি ভেদসিদ্ধৌ”—এই স্বত্র। বীজ-স্বত্র, এ মত সাধারণ প্রচলিত নহে।

(৫) “ভাগগুণভ্যাং তদ্ব্যস্তরং” (স্বত্র) “বিভাগে

বৃত্তিবাদী সাংখ্যার্চা শক্তি বাদীকে এই প্রকার দোষ প্রদান করেন বটে, কিন্তু সেই শক্তি যে বিষয় দেশে যাইবে, শক্তি বাদীর অভিপ্রায় যে একপ তাহা বোধ হয় না। শক্তি বাদীর অভিপ্রায় এই যে, সে শক্তি চুম্বকের আকর্ষণ শক্তির ন্যায় স্বস্থানে অবস্থিত থাকিয়াই বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে (৬)। তন্মতে বস্তু গ্রহণ পদ্ধতি এই রূপ—একটি বৃক্ষ ও কৃষ্ণসার বৃক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে, মধ্যে শক্তি প্রতিবন্ধক ব্যবধান নাই, এমন হইলে চুম্বক ও লৌহ পরস্পর সম্মুখীন হইবা মাত্র লৌহ শরীরে যেমন এক প্রকার বিকৃত্ত অর্থাৎ বিমর্দ উপস্থিত হয়, অনন্তর চুম্বকের আকর্ষণ শক্তি প্রবল বা কার্যোন্মুখী হইয়া লৌহকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে, তৎপ্রভাবে লৌহখণ্ড আকৃষ্ট হইয়া চুম্বকের সহিত সংগত হয়, সেই রূপ, চক্ষু ও বৃক্ষ উভয়ের সাম্মুখ্য প্রভাবে স্বভাব বশতঃ কৃষ্ণসার বিকৃত্ত হইয়া স্বীয় প্রতিবিম্ব গ্রাহিণী শক্তিকে কার্যোন্মুখী করিবা মাত্র, তৎপ্রভাবে বৃক্ষটির প্রতিবিম্ব আকৃষ্ট হইয়া, কৃষ্ণসারের স্বচ্ছাংশে গর্তস্থ ভৌতিক পদার্থ বিশেষের বলে ধৃত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তদনুগত বুদ্ধি বৃত্তিও বৃক্ষাকারে পরিণত হয়, নিকটে আসিয়া আছেন, ঐ বৃক্ষাকারী বুদ্ধি বৃত্তি আশ্রয়িতেনো উজ্জ্বল হইবা মাত্র জ্ঞান হয় “এই বৃক্ষ”—বৃক্ষটির প্রতিবিম্ব যেকপ হইয়াছে, জ্ঞানের আকারও ঠিক সেই রূপই হইয়াছে। পরিমাণ, রূপ, শাখা, কাণ্ড, পত্র প্রভৃতি সমুদায় বিশেষণ (ভঙ্গী) গুলি যুগপৎ ভান হইয়াছে। এই রূপে অন্তঃকরণ একবার যে আকারে পরি-

হি সতি তদ্বারা চক্ষুঃ সূর্যাদিসম্বন্ধে ন ঘটতে, গুণভেদে সর্পগাথা ক্রিয়ানুপপত্তেঃ” (ভাষ্য)

(৬) “অর্থবার্থপ্রতিবিম্বোদগ্রহণমেব বার্থপ্রকাশকমি-
ক্রিয়াণাং” (ভাষ্য) “প্রতিবিম্বোদগ্রাহিণী শক্তিরেব”
“অস্বাস্তবৎ সান্নিধ্যমাত্রেন তথাহং” (বাচস্পতি—
তত্ত্বীকা)

গত হইবে, অন্তঃকরণের তদবধি সেই আ-
কারে পরিণত হইবার শক্তি জন্মিবে। অন্তঃ-
করণের এই প্রকার সামর্থ্য জ্ঞানকে সং-
স্কার বলে। এই সংস্কার চিরস্থায়ী। যখন
যখন ঐ সংস্কারের উদ্বোধক উপস্থিত হইবে,
তখন তখনই বুদ্ধি তদাকার প্রাপ্ত হইবে।
এই কারণে, বুদ্ধির অভাব হইলেও—চক্ষু
নির্মীলিত করিলেও—প্রতিবিম্বের ধ্বংস হই-
লেও—কালান্তরে বা দেশান্তরে সেই বুদ্ধির
রূপটি সংস্কার বলে অন্তঃকরণে পুনরুদ্ভূত
হইয়া থাকে। তাহাতে এই মাত্র প্রভেদ
যে, যাহা সংস্কার বলে দৃষ্ট হয়, তাহা
অস্পর্শ, যেমন স্বপ্ন দর্শন(৭)।

বৃত্তিবাদীরা প্রায় এই রূপ বলেন, কেবল
দূর বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়
দেশ পর্য্যন্ত অন্তঃকরণের গতি স্বীকার করেন,
দৃষ্টান্ত দেখান—যেমন কোন পার্থিব বস্তুতে
(কাঁঠে বা প্রস্তরে) বিমর্দ উপস্থিত হইলে
তদনুগত তেজঃ পদার্থ অগ্নি রূপ ধারণ
করে, সেই প্রকার, কৃষ্ণসার বিস্কৃতিত হইবা
মাত্র তদনুগত অন্তঃকরণ বৃত্তিমান হয়,
অর্থাৎ প্রাণ বায়ু যেমন আয়ত হইয়া
আচ্ছন্ন ভাবে বহির্গত হয়, তাহার ন্যায়
অন্তঃকরণও বিষয়স্থান পর্য্যন্ত প্রসর্পিত হয়।
বৃত্তিবাদীর মত এই টুকু মাত্র অতিরিক্ত,
নচেৎ আর সকলই সমান(৮)।

উক্ত প্রকারে অন্তঃকরণের বিষয়াকার
প্রাপ্ত হওয়া—আত্ম চৈতন্যে উদ্ভাসিত হওয়া
—অনন্তর আত্মার প্রতিকলিত হওয়াকে
সাংখ্য শাস্ত্রে প্রমা, জ্ঞান, বোধ, কল, ইত্যাদি
নামে ব্যবহার করা হয়। উক্ত প্রণালীর

(৭) “কৃষ্ণসারার্ঘ্যোঃ সান্মুখ্যে”—(প্রাচীন)

(৮) “বৃত্তিঃ সর্বদার্থং সপতি” (কপিল) “যথা পা-
থিবোপকৃষ্টেন তদনুগতৈজসোহগ্নির্ভবতি এবমেব
তত্রাতৈজসাদিভূতোপকৃষ্টেন তদনুগতাহর্যাক্ষ-
রানীজিয়াণি”—(ভাষ্য)

কোন ব্যাঘাত বা ব্যতিক্রম ঘটিলে জ্ঞান
জন্মে না, যদি জন্মে তবে তাহা বিপরীত
জ্ঞান, যাহাকে আমরা মিথ্যা জ্ঞান, ভ্রম বা
আরোপ, অজ্ঞান বা অবিজ্ঞ বলি। কপিল
ও কপিল মতের আচার্য্যেরা এই সকল বিষয়
বহু বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন, আমরা
তদপেক্ষা সংক্ষেপে বলিলাম(৯)।

এখানে আরও দুই চারিটি সিদ্ধান্ত বাক্য
সংক্ষেপে বলা আবশ্যক হইতেছে। চাক্ষুষ
প্রত্যক্ষ বাহ্য-আলোকের সাহায্য অপেক্ষা
করে এবং বস্তুতে অভিব্যক্ত রূপ ও বৃহত্ত্ব
থাকা আবশ্যক,—কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থ
ভিন্ন অন্য বস্তু মধ্যে ব্যবধান না থাকা
উচিত,—বস্তুর সর্ব শরীর প্রত্যক্ষের বিষয়
নহে,—এক অর্দ্ধ প্রত্যক্ষের বিষয়, অপরাধ
অনুমেষ,—গোলক দুইটি হইলেও ইন্দ্রিয়
এক,—অতি দূরত্ব প্রভৃতি নব বিধ প্রতি-
বন্ধক না থাকাও আবশ্যক।

পক্ষী অতি দূরে উঠিলে না,
লোচনস্থ অঙ্গন বা নাসা মূল আ পা
শত প্রত্যক্ষ হয় না, গোলক বা ইতি র
অবঘাত হইলে প্রত্যক্ষ হয় না, বিমান ই-
লেও উপলব্ধি জন্মে না, পরমাণু অতি ক্ষ
বলিয়া দেখা যায় না, অস্বচ্ছ বস্তু ব্যবধ ন
থাকিলে দেখা যায় না, সৌরালোকে অতি
ভূত হয় বলিয়া দিবাতে গ্রহ নক্ষত্রে র
উপলব্ধি হয় না, স্বজাতীয় বস্তুর একত্রি
হইলে, তাহার প্রত্যেকটি লক্ষ্য হয় না, কা
মধ্যে অগ্নি আছে, তুষ্ণ মধ্যে দধি আছে,
বৃত্তও আছে, কিন্তু যাবৎ না তাহা ব্যক্ত
হয়, তাবৎ প্রত্যক্ষ হইবে না। অতএব
অতি দূরত্ব, অতি সামীপ্য, ইন্দ্রিয় না, গোচ-

(৯) “যৎসম্বন্ধঃ স কারোজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানং তৎ
প্রত্যক্ষম্” (কপিল) “যদ্যপি হারকবুদ্ধিরতিষ্ঠা প্রদী-
পস্য শিখাতুল্যা, তথাহাখন্দিকবানন্তরমেব তদাকারো-
জ্যেষ্ঠিনী ভবতি” (ভাষ্য)

লকের অবস্থা, অমনোযোগ, অতি সূক্ষ্মতা, ব্যবধান, অতিভব, সজাতীয় বস্তুর সম্মিলন, অনতিব্যক্ততা,—চাক্ষুষ জ্ঞানের প্রতি এই নববিধ প্রতিবন্ধক আছে (১০)। এই সকল প্রতিবন্ধক যে কেবল প্রত্যক্ষের নিরুত্তীর্ণক এমত নহে, প্রত্যুত স্থল বিশেষে বিপর্যয়েরও জনক।

এই রূপ নানা স্থানে নানা প্রকার চাক্ষুষ জ্ঞানের কথা বার্তা আছে। কাচাদি স্বচ্ছ পদার্থ ব্যবধান থাকিলে দেখা যায়, আর মলিন পদার্থ থাকিলে দেখা যায় না, ইহার কারণ কি?—আদর্শে দৃষ্ট বস্তুর দর্শন বিপরীত ক্রমে হয় কেন?—নদী তীরস্থ বৃক্ষকে অধঃশির দৃষ্ট হয় কেন?—চন্দ্র প্রতিবিম্বের ভাসমানতা দর্শন না হইয়া গভীর জলের মধ্যে নিম্নের ন্যায় দেখা যায় কেন?—কত দূর, কত সামীপ্য, কত সূক্ষ্ম, কত বর্ধিত বস্তু যথার্থ দর্শন হয়, কোথা হইতে ক্রম আরম্ভ হয়, এই সকল বিষয় স্থানে স্থানে থাকিলেও তাহা অনুভব করা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ কর গেল।

যথা মতের চাক্ষুষ প্রমাণ সংক্ষেপে সমুদায় করা হইল, এক্ষণে চাক্ষুষ ভ্রমের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক।

ব্রহ্ম-সাধন।

সকল সাধন অপেক্ষা ব্রহ্ম-সাধন সর্বোচ্চ এবং প্রোক্ত ও আয়াসসাধ্য। শুদ্ধ হইলেই নহে, আর আর সমুদায় সাধনের ফলেই ব্রহ্ম-সাধনের ফলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে; সুতরাং এই সাধনে কথার্থতা লাভ করিতে পারিলে আর কোন

(১০) “অতিদূরত্ব সামীপ্যাদি জ্ঞানবিধিভিঃ কালানুবাহিতাঃ। সৌক্ষ্ম্যং ব্যবধানাভিভবঃ সম্মিলনবিভাবঃ।” (ঈশ্বর কৃষ্ণ)।

প্রকার সাধনেরই প্রয়োজন থাকে না। কি ধন, কি যশঃ, কি বিদ্যা যাহাই যিনি সাধন করুন না কেন, একমাত্র অক্ষুণ্ণ শান্তিই সকলের লক্ষ্য। এই রূপ লক্ষ লক্ষ বিষয় সাধন দ্বারা প্রত্যেক হৃদয়ের শান্তি-স্পৃহা যে পরিমাণে পরিতৃপ্ত হয়, একমাত্র ব্রহ্ম-সাধনে কিয়দূর অগ্রসর হইলেই তাহা তদপেক্ষা অধিকতর রূপে পরিতৃপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। যাহার সমুদায় সমুদায় হইয়া ভুলোক ও দ্যুলোকের কি মহৎ কি সামান্য সমুদায় পদার্থ ও বিষয়ই প্রকাশ পাইতেছে এবং যাহার অতাব হইলে সকলই শূন্যে বিলীন হইয়া যায়, তাঁহার সাধনই যে শ্রেষ্ঠতম ও মূলতম সাধন, তাহা বলিবার প্রয়োজন প্রতি অস্প।

যিনি ঈশ্বরের প্রতিপাদ্য এবং যিনি সৃষ্টির পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন, পরেও থাকিবেন, তাঁহাকে অবিকৃত জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষবৎ জানিয়া তাঁহার মিত্য সহবাস লাভ করিতে পারা সাধনের একমাত্র লক্ষ্য। পৃথিবীর সকল দেশের প্রায় সকল লোকেই ঈশ্বর সাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু সকলের সাধন সমান নহে। জ্ঞানের স্মৃতি ও অনুষ্ঠানের অতিপ্রায় ভেদে ঈশ্বর সাধনের সোপানকে প্রধানতঃ তিন বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, ১—স্বার্থ সাধন বিভাগ, ২—প্রীতি বিভাগ এবং ৩—যোগ বিভাগ। যে বিভাগে যে রূপ অনুষ্ঠানের প্রাধান্য অধিকতর দৃষ্ট হয়, তদনুসারে তাহা এক্ষণে অতিহিত হইল।

১—স্বার্থসাধন বিভাগ।—যাহারা সাধন সোপানের এই বিভাগে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অন্য লক্ষণ অপেক্ষা তাঁহার শক্তি অধিকতর উপলব্ধি করেন। তরই ইহাদিগের সকল কার্যের মূল। এই পদ্ধতি লোকদিগের অনু-

ষ্ঠান অতি বিচিত্র। কিন্তু তাঁহাদিগের অর্চনা যেভাবেই নিম্ন হউক না কেন, সে অর্চনার লক্ষ্য যে অধম তাহা না বলিয়া থাকি যায় না। যাঁহারা ঈশ্বর সাধনের এই সোপানে অবস্থিত, তাঁহাদিগের বিশ্বাসস্থল দেবতা বা দেবতাদিগের ক্রোধ বিদ্বেষাদি নিবারণ করা এবং তত্তাবৎ দ্বারা স্বস্থ সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার বর্দ্ধন ও দুঃখ শোক বিপদাদির বিমোচন সাধন করাইয়া লওয়া ভিন্ন উক্ত অর্চনার আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নাই। তাঁহাদিগের সহিত ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ, তাহা এই রূপ স্বার্থ সাধন রূপ সূত্রেই গ্রথিত। যেমন চাটুকারণ কোন মহৎ লোকের সন্নিকর্ষ লাভ করিতে পারিলে বাচ্চাতুর্যা প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহার মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার দ্বারা কখন আপনাদিগের বিপদুদ্ধার এবং কখন আপনাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধন করাইয়া লয় এবং যেমন স্বার্থ সাধনের ব্যাঘাত জন্মিলে তাঁহারা আর সেই ব্যক্তির ছায়া দর্শনও করে না, সেই রূপ যাঁহারা সাধনের এই বিভাগের অধিবাসী, তাঁহারা বিবিধরূপ পূজোপহার দ্বারা স্বস্থ বিশ্বাস ভাজন দেবতার তুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহার দ্বারা আপনাদিগের বিপদুদ্ধার ও সুখ-স্পৃহা-তুষ্টি কার্যের অসাধ্য অংশ সাধন করাইয়া লইবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য না হইলে ঈশ্বরের সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখেন না। তাঁহারা কখনই ঈশ্বরের মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া তাঁহার প্রতি বিশুদ্ধ প্রীতি স্থাপন করেন না। পূজার্কনা কালে তাঁহারা যে কিঞ্চিৎ ভক্তির ভাব প্রকাশ করেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ সাধনের ব্যাঘাত-ভয়-সমুদ্ভূত। যে প্রীতি স্বার্থ-সমুৎপন্ন তাহা প্রীতিই নহে। এই প্রকার লোকের সংখ্যা সর্বাধিক অধিক। পৃথিবীতে যত লোক-যত ধর্ম

সম্প্রদায় আছে, সকলই এই রূপ লোকে প্রায় পরিপূর্ণ।

২—প্রীতি বিভাগ।—যাঁহারা এই বিভাগে বিচরণ করেন, তাঁহারা বাহু জগৎ ও আত্মার অন্তর প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পরমেশ্বরের সত্ত্বা, কর্তৃত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রীতি করেন এবং যাহা তাঁহার প্রিয় কার্য্য বলিয়া বুঝিতে পারেন, তাঁহাই প্রফুল্ল চিত্তে সাধন করেন। যাঁহারা প্রকৃত রূপে এই সোপানে উত্তীর্ণ হইয়া, অন্যের ন্যায় তাঁহাদিগেরও সুখ স্পৃহা থাকে বটে, কিন্তু তাহা সকল সত্য, সকল সৌন্দর্য্য ও সকল সম্পদের একমাত্র আধার স্বরূপ ব্রহ্মের সেবা ব্যতীত আর কিছুতেই সমধিক পরিতৃপ্ত হয় না। তাঁহারা যে ব্রহ্মকে প্রীতি করেন, সেবা করেন, তাহাতে স্বার্থের কিছু মাত্র যোগ নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে এই কথাটি অসঙ্গত বা অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক ইহা নিতান্ত সত্য। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য এবং বিশুদ্ধ মহত্ত্ব, নির্গন করিলেই যদি মানব হৃদয় হইতে নিঃস্বার্থ প্রীতি-স্রোত প্রবাহিত হওয়া অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে এই বিভাগস্থিত লোকদিগের নিঃস্বার্থ ভাবে ব্রহ্মকে প্রীতি ও সেবা করা কিছু মাত্র অসঙ্গত বা অসম্ভব হইতে পারে না; কারণ তাঁহারা ইহ জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এক মাত্র ব্রহ্মকেই সকল সত্য, সকল সৌন্দর্য্য ও সকল মহত্ত্বের কেন্দ্র স্বরূপ উপলব্ধি করেন। এই বিভাগস্থিত ব্যক্তিগণ পূর্বোক্ত স্বার্থসাধনাকাজীদিগের ন্যায় ঈশ্বরের নিকট কোন প্রকার কল্যাণের প্রার্থনা করেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ প্রীতি হইতে যে কোন কলই উৎপন্ন হয় না, এমন নহে। তাঁহারা ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন করিয়া সত্যতঃ যে রূপ অনুপম

আনন্দ উপভোগ করেন, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা সুকঠিন। উক্ত আনন্দ লাভের জন্য তাঁহারা কিছু মাত্র যত্ন না করিলেও তাহা আপনা হইতে আসিয়া তাঁহাদিগের হৃদয় মন প্রাবিত করিতে থাকে। পৃথিবীর অতি অল্প লোক সাধনের এই প্রদেশের সুস্বাদু সমীরণ উপভোগ করিতে সমর্থ। এই প্রদেশে উদ্ভিত হওয়া বিস্তর কঠোর সাধন সাপেক্ষ। জ্ঞান পরিমার্জন ও মনের সংসারাসক্তি হ্রাস করিবার জন্য যে সকল কৃষ্ণ সাধন আবশ্যিক, তত্তাবতের প্রতি যাঁহারা পরাক্রম, তাঁহারা এই সাপানে উদ্ভিত হইতে গেলে স্থলিত-পদ হইয়া প্রথম সাপানে তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতেই হয়।

৩—যোঃ বিভাগ।—ইহাই ব্রহ্ম সাধনের প্রত্যক্ষ বিভাগ। যাঁহারা এই বিভাগে বিভক্ত হইয়া তাঁহারা পরিশ্রুত ও অবিকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া বাহ্য জগতে, তেমন স্বয়ং পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। শ্রীতি-বিভাগস্থিত ব্যক্তিরও ইহা দিগের ন্যায় বাহ্য জগৎ ও আত্মাতে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের দর্শন অপেক্ষা ইহাদিগের দর্শন অনেক গুণে পরিশ্রুত ও বিশুদ্ধ। যেমন দীপশিখা বা দক্ষ লৌহপিণ্ডের প্রভৃতিপাত করিলে দীপ্তিমান অগ্নি তিন তৈল-বাষ্প বা লৌহ কিছুই লক্ষিত হয় না, সেইরূপ কি বহির্জগৎ কি অন্তর্জগৎ সর্বত্রই এক মাত্র অমহান্ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ইহাদিগের নিকট লক্ষিত হয় না। ফলতঃ ইহারা নিরন্তর ব্রহ্ম সাগরেই নিমগ্ন থাকেন। ইহারা দৃশ্যতঃ পৃথিবীতে বিচরণ করেন বায়ুতে শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করেন, পান আহার দ্বারা জীবন ধারণ করেন এবং দর্শন, শ্রবণ, ভ্রাণ, আনন্দন প্রভৃতি ইহাদের

দ্বারা বিবিধ বিষয় উপভোগ করেন বটে, কিন্তু ইহারা যখন যাহা করেন, সকলই ব্রহ্মেতে সমর্পিত হয়। ইহাদিগের সকল কার্যের লক্ষ্য, আশ্রয়, উপায় এক মাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহারা এই রূপ ব্রহ্মের সহিত জ্ঞানতঃ ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত হইয়া তাঁহাতেই অবস্থিতি করেন।

যাঁহারা এই বিভাগের অধিবাসী, আপনাদিগের মুখ ছুঃখ তাঁহাদিগের লক্ষ্য নহে, পরমাত্মার প্রতি শ্রীতি বা অশ্রীতি প্রকাশ করাও তাঁহাদিগের লক্ষ্য নহে, কিন্তু তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ জ্ঞানযোগই তাঁহাদিগের এক মাত্র লক্ষ্যের বিষয়। পরমাত্মার সহিত তাঁহাদিগের যে অব্যবহিত যোগ, কখন তাহার অভাব ঘটিলেই তাঁহারা কাতর ও ব্যাকুল হয়েন, কিন্তু তাহা লাভ করিলে তাঁহারা হর্ষে ক্ষীত হয়েন না। যেমন স্থান্যের অভাব হইলে সকলই কাতর ও ব্যাকুল হয়েন, কিন্তু তাহা হস্তগত থাকিলে কেহই তাহা লইয়া কোন প্রকার আনন্দোৎসব করেন না; যেমন নিদ্রিত শিশুর মুখ হইতে মাতৃস্বনাগ্র বাহির করিয়া ফেলিলে সে অমনি ক্রন্দন করিয়া উঠে, কিন্তু তাহা তাহার মুখাভ্যন্তরে থাকিলে, সে হর্ষের কোন চিহ্নই প্রকাশ করে না; এবং যেমন চুয়ক দণ্ডের ছুই প্রান্ত পরস্পর অসংযুক্ত থাকিলেই তাহারা লৌহ প্রভৃতিকে আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, কিন্তু অন্য লৌহ খণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দিলে তাহাদিগের কোন প্রকার শক্তি ক্ষুদ্রিত আভাস পাওয়া যায় না, সেইরূপ যাঁহারা পরমাত্মার সহিত অব্যবহিত যোগে আবদ্ধ হইয়া থাকেন, তাঁহারা তাহার অভাবেই ব্যাকুল হয়েন, কিন্তু তাঁহার সহবাসে কিছু মাত্র হতাশা প্রকাশিত হয়েন না। এই বিভাগের অপরিমিত বিষ-

লানক্ষ লাভ হয় বটে, কিন্তু সেই লাভ তাঁহাদিগের যেমন অযাচিত ভেমনি আবার অননুভূত। তাঁহারা নিজের সুখ বা দুঃখের অনুরোধে কোন কার্যই করেন না, কিন্তু যাহা আত্মার সর্বস্ব পরমাত্মার সাক্ষাৎ আদেশ বলিয়া উপলব্ধি করেন, তাহাই প্রাণপণে কার্য্যে পরিণত করেন। তাঁহারা অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে আদর্শ স্বরূপ জানিয়া তাঁহারই কার্য্য প্রণালী অনুসারে সমুদায় কার্য্য সাধন করেন। পরমাত্মার সহিত ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিত যে এই বিশ্ব, ইহার কিছুই তাঁহাদিগের নিকট অপবিত্র বা নীচ বলিয়া প্রতিভাত হয় না। পৃথিবীতে এই রূপ লোকের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অল্প। এই বিভাগের অধিবাসী হইতে গেলে যার পর নাই কঠিন সাধন সকল আবশ্যক। আত্মার সত্ত্ব গুণের সম্যক ক্ষুতি ব্যতিরেক কেহই এই বিভাগের সীমা মধ্যে পাদক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়েন না। রজস্তমের নির্মাণ সাধন করিতে না পারিলে সত্ত্ব গুণের সম্যক বিকাশ সাধন করা অসম্ভব; সুতরাং তাহা যে কত দূর বিঘল-জ্ঞান-ক্ষুতিসাপেক্ষ তাহা বলা মুকঠিন।

উল্লিখিত তিনটি সোপানের মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা উচ্চ, তাহাতে উপস্থান করিবার নিমিত্ত কি রূপ উপায় সকল আত্মাদিগের অবলম্বন করা কর্তব্য, তাহা অতঃপর পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

ক্রমঃ প্রকাশ।

বর্তমান কালে ধর্ম্মভাবের হ্রাস।

সত্যতার পুরাতন পর্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, যখন মনুষ্য প্রকৃতির উপরে আধিপত্য অধিক স্থাপন করিয়াছেন, তখন লোকে ধর্ম্ম

প্রকৃতির উপর মনুষ্যের আধিপত্য বৃদ্ধি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয় সুখের বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই ধর্ম্মের পুতি তাহার অন্ধকার হ্রাস হয়। ইউরোপ খণ্ডের লোকে এক্ষণে লোকসমাজের এই অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সত্যতা ইন্দ্রিয়-সুখ-পুধান। যতই বাম্পীয় পোভ, লৌহবস্ত্র, তাড়িত বার্তাবাহের শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ততই ধর্ম্মের পুতি লোকের অন্ধা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি এক জন ইউরোপীয় গ্রন্থকর্তা লিখিয়াছেন যে ইউরোপ খণ্ডের অনেক স্থানে পূর্বের সঙ্গে তুলনায় অতি অল্প লোকই ঈশ্বরোপাসনার সময় গির্জায় উপস্থিত থাকে। সংশয়বাদীর সংখ্যা এবং ধর্ম্মের পুতি ঐদাসীন্ধ্যাব অবলম্বনকারী ব্যক্তির সখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। শক্তি, বৈক সমাজের অবস্থা যে চিরকাল, জল, ওখাকিবে এমন বোধ হয় না। ১—এই অবস্থা আসিবে, যখন পৃথিবীতে সত্যতা অর্থাৎ ধর্ম্ম-পুধান-সত্যতার প্রবর্তন হইবে। সে সত্যতার তিত্ত্ব বর্তমান ইন্দ্রিয় সুখসাধক সত্যতা ভুক্ত থাকিবে কিন্তু ইন্দ্রিয় সুখেচ্ছা ধর্ম্মপুত্রিত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিবে।

এক্ষণে ইউরোপীয় সত্যতা ভারতবর্ষে পুবেশ করিতেছে; সেই সত্যতার সঙ্গে ধর্ম্মের পুতি ঐদাসীন্ধ্যাব তাবও পুবেশ করিতেছে। এক্ষণে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ভাবের বিলক্ষণ বিরলতা দৃষ্ট হয়। প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহাদিগের বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে কিন্তু প্রোততর ধর্ম্মে বিশ্বাস তাঁহাদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নাই। শিক্ষিত দলের মধ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম আন্তরিক বিশ্বাস প্রায় কাহারো নাই। যাহারা হিন্দু ধর্ম্মের চর্চামণি বলিয়া বিখ্যাত ও খাদ্যা-

খাদ্য বিষয়ে হিন্দু আচার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেন, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে তাঁহাদিগেরও প্রচলিত হিন্দুধর্মের দেব দেবীতে বিশ্বাস নাই। খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে যাঁহারা হিন্দু আচার পালন করেন, তাঁহাদিগের কথা আমরা বলিলাম। যাঁহারা খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে উক্ত আচার পালন করেন না, তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও আচরণ পরস্পর আরো অসঙ্গত। দালানে দেবীর পূজা হইতেছে; এদিকে বৈঠকখানায় অভক্ষ্য তক্ষণ ও অপের পান চলিতেছে। এক্ষণে এমনি দাঁড়াইয়াছে যে প্রচলিত ধর্মে লোকের আন্তরিক বিশ্বাস না থাকুক কিন্তু বিবাহ আত্ম প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর ক্রিয়া উপলক্ষে নির্দিষ্ট পৌত্তলিক-ক্রিয়া-পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য করিলে লোকে আর কিছুই বলে না। যে সমাজ ধর্ম বিষয়ে অসার, সে অন্য সকল বিষয়েতেও অসার হইয়া পড়ে। যে সমাজে ধর্ম বিষয়ে একপ অসারতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সমূহ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। বঙ্গদেশে এক্ষণে হিন্দু সমাজ এইরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এ প্রকার অশুভ অবস্থার একমাত্র ঔষধ পরম পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম হইতেই আমরা ভারতবর্ষের ভাবী মঙ্গল সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাশা করি কিন্তু ব্রাহ্মদিগের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিলে আরো ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতে হয়। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর যখন ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ হইল, তখন ব্রাহ্মদিগের এক ভাব ছিল, এখন তাঁহাদিগের আর এক ভাব দাঁড়াইয়াছে। তখন ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে কেবল ঈশ্বরপ্রসঙ্গ হইত। এক্ষণে ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে কেবল বিবাহ ও বিবাদোত্তেজক সম্বাদপত্রের উল্লেখ

কথা হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে “মচ্ছিত্তা মক্ষাতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষান্তিচ রমন্তিচ”। “যাঁহারা ঈশ্বরগত-প্রাণ ও ঈশ্বরগত-চিত্ত, তাঁহারা পরস্পরকে ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝাইয়া দেন, তাঁহারা তাঁহারই বিষয়ে সর্বদা কথা কহেন, তাঁহাতেই তাঁহাদিগের আনন্দ, তাঁহাতেই তাঁহারা সর্বদা রমণ করেন।” ব্রাহ্মের লক্ষণ এই শ্লোকে কি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মের লক্ষণ অন্য রূপ দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদিগের চিত্ত ঈশ্বরের প্রতি অর্পিত না হইয়া ধর্মোন্মোহন ও ধর্মের বাহ্য আড়ম্বরের প্রতি অর্পিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপ পরস্পরকে না বুঝাইয়া ব্রাহ্ম-নেতাদিগের স্বরূপ পরস্পরকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহাদিগের বিষয়ে তাঁহারা সর্বদা কথা কহেন; এইরূপ কথাতেই তাঁহাদিগের বিশেষ আশ্লাদ জন্মে; এই রূপ প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের চিত্ত সর্বদা রমণ করে। অনেকেই আক্ষেপ করেন যে ব্রাহ্মদিগের ধর্মোৎসাহ স্থায়ী হয় না। অধিকাংশ ব্রাহ্ম সময়ে এইরূপ দেখা যায় যে তাঁহারা যত দিন অজাতশ্মশ্রু থাকেন, ততদিন ব্রাহ্মধর্মে তাঁহাদিগের আস্থা থাকে; শ্মশ্রু বিনির্গত হইলেই সে আস্থা অন্তর্হিত হয়। এক সময়ে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেবলই ধর্ম সঙ্গীত গান, উপাসনার পর উপাসনা ও ধর্মালোচনার পর ধর্মালোচনা দৃষ্ট হয়; কিছু দিন পরে তাহার চিত্র যাত্রাও দেখা যায় না। ব্রাহ্মদিগের ধর্মোৎসাহের একপ হ্রাসের কারণ কি? ইহার দুই কারণ আছে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম অতি উচ্চ ধর্ম, অতি মহৎ ধর্ম। অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতা সম্পর্ক শূন্য ধর্ম। অতীতকালের নিরাকার অতীন্দ্রিয় ধর্ম। তাহার জন্য মনের

বল অত্যন্ত আবশ্যক করে। এপ্রকার বল অনেকের নাই। যাহারা স্বভাবতঃ দুর্বল, তাঁহাদিগের পক্ষে বেলোপার্জনের জন্য ধর্মের প্রাত্যহিক নিয়ম পালন আবশ্যক কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একপ ধর্মের প্রাত্যহিক নিয়ম পালন দৃষ্ট হয় না। প্রচলিত হিন্দু ধর্মে যাহাদিগের আন্তরিক বিশ্বাস আছে, তাঁহারা দেবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করেন না কিন্তু কয় জন ব্রাহ্ম তাঁহাদিগের উপাস্য গৃহদেবতা সম্বন্ধে একপ করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ধর্ম সাধন অপেক্ষা ক্রগিক ধর্মোন্নততার ভাব অধিক প্রবল। ক্ষীণ লোকে যেমন মদ্যপান করিয়া মত্ত হয় এবং মত্ততার সময় বলের কার্য করে কিন্তু সেই মত্ততার ভাব অপগত হইলে পূর্বকার ক্ষীণ অবস্থায় পুনরাবর্তন করে, তেমনি অধিকাংশ ব্রাহ্ম ধর্মোন্নততায় মত্ত হইয়া ভক্তির প্রবলতা প্রদর্শন করেন কিন্তু সেই মত্ততার ভাব বিগত হইলে পূর্বকার আধ্যাত্মিক ক্ষীণ অবস্থায় পুনরাবর্তন করেন।

উন্নত প্রচলিত ধর্মাবলম্বীদিগের অবস্থা এবং ব্রাহ্মদিগের অবস্থা পর্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে বঙ্গদেশে এক্ষণে ধর্ম ভাবের বিলক্ষণ হ্রাস হইয়াছে। যে দেশে ধর্ম ভাবের হ্রাস হয়, সে দেশের উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সম্বন্ধে সকল প্রকারে অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। হিন্দু সমাজের একপ শোচনীয় অবস্থা আর কত কাল থাকিবে? হে ধর্ম! তুমি আর্য্য জাতির প্রাণ স্বরূপ; তুমি কোথায় অন্তর্হিত হইলে? তুমি ভারতে পুনরায় দর্শন দেও যে ভারত পুনর্জীবিত হউক।

বৈজ্ঞানিক সংবাদ।

ওয়ার্লটের নোয়েল হার্টলি সাহেব, কিয়ৎ দিবস হইল, "বায়ু ও জীবনের সহিত তাহার সম্বন্ধ" এই বিষয়ক চারিটা বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, যে, পু, ডিবে-রিনে, টমসন্ প্রভৃতি সাহেবগণ যে বলেন, যে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের কোন নির্দিষ্ট অংশের সম্মিলনে বায়ু বিরচিত হয়, তাহা যথার্থ নয়। তিনি বলেন যে বিভিন্ন অবস্থায়, অক্সিজেন ও নাইট্রিজেনের বিভিন্ন অংশ মিশ্রিত হইয়া বায়ু উৎপন্ন হয়। এই দুই উপকরণ কখনই সকল সময়ে এক রূপ নিয়মে মিশ্রিত হয় না। এইরূপ মিশ্রতার তারতম্যের উপর, তদুৎপন্ন বায়ুর গুণাগুণ নির্ভর করে। সমুদ্রের তটের বায়ুর সহিত, কোন জনপূর্ণ লোকালয়ের বায়ুর যে আমরা স্পষ্ট প্রভেদ উপলব্ধি করি, তাহা যে শুধু আমাদের কল্পনা তাহা নহে। বায়বীয় উপকরণের মিশ্রতার তারতম্যই উহার এক মাত্র কারণ। হার্টলি সাহেব উপকরণের ভিন্ন ভিন্ন অংশ সংযোগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বায়ু রচনা করিয়া, তাহাদিগের গুণাগুণ স্রোতবর্গের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন।

আমাদের দেহস্থ স্নায়ু মণ্ডলীর উত্তেজন শীলতা কিসে বর্দ্ধিত ও কিসে প্রশমিত হয়, এতৎ সম্বন্ধে, আচার্য্য রথকোড সাহেব সপ্রাতি এক বক্তৃতা করেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছিলেন, যে শৈত্য, স্নায়ুর উত্তেজন শীলতা প্রশমিত, ও উত্তাপে তাহা বর্দ্ধিত হয়। আরও তিনি বলেন, যে যেমন এক দিকে আহার বন্ধ করিলে স্নায়ু জালের উত্তেজনশীলতা বিনষ্ট হইয়া, অবশেষে পক্ষাঘাত উৎপন্ন করে, সেই রূপ আবার পুষ্টি সাধনের দ্বারা উৎপন্ন হইল, স্নায়ুর উত্তেজনশীলতা প্রশমিত না

হইয়া, বরং আরও বর্দ্ধিত হয়। অত্যন্ত বলবান্ ব্যক্তিগণকেও, অনাহার, রক্ত হানি, অথবা অতি পরিশ্রম প্রযুক্ত দুর্বল হইয়া পড়িলে, অতিশয় উত্তেজন-প্রবণ হইতে দেখা যায়। চীৎকারে তাঁহাদিগের বিরজি জন্মে, উজ্জ্বল আলোকে তাঁহাদিগের চক্ষু পীড়িত হয়, ও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ সহজেই নানা প্রকার ক্লেণ-জনক চিন্তায় অভিভূত হয়। কিন্তু এই প্রকার বর্দ্ধিত উত্তেজন-প্রবণতার মূল কারণ—এখনও পর্য্যন্ত অবিদিত রহিয়াছে। কিং সাহেব কৃত শিরাগতি নিকপক যন্ত্রে কি রূপে শিরাগতির পরিমাণ হয়, তাহাও রথকোর্ড সাহেব বক্তৃত্তা কালীন দেখাইয়াছিলেন। তেকের স্নায়ুর বেগ এক সেকেন্ডে ৯০ ফিট, ও মানবদেহে ছয় স্নায়ুর বেগ এক সেকেন্ডে প্রায় ১১১ ফিট দৃষ্ট হয়। এইরূপ বেগ উত্তাপ দ্বারা বৃদ্ধি ও শৈত্যের দ্বারা হ্রাস হইয়া থাকে এবং তেজ ও মনুষ্য শরীরের শীতাত্তাপের বিভিন্নতা প্রযুক্তই, তাহাদিগের স্নায়ু বেগের এই রূপ হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতেই উত্তেজন-প্রবণতা বৃদ্ধি হয়, তাহাতেই বেগেরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আলোক, এক সেকেন্ডে, ১৯৫,০০০ মাইল ও বিদ্যুতীয় পদার্থ, তার যোগে, ৮৭,৫০০ মাইল পরিভ্রমণ করে। ইহাদের তুলনার জন্য বেগের পরিমাণ কত অল্প।

কমলা খনির গর্ভে এক প্রকার দাহ্য গ্যাস উৎপন্ন হয়, এই গ্যাস অগ্নি সংযোগে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলে, তাহা হইতে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস নির্গত হয়। অনেক সময় এইরূপ ঘটনা হয় যে যাহারা খনি গর্ভে কার্য্য করে, তাহারা এই গ্যাসে আচ্ছন্ন হওত নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত পতিত হয়। এই বিপন্ন ব্যক্তিগণকে উদ্ধার করিবার জন্য খনির গভীরতম প্রদেশে

প্রবেশ করিতে প্রায়ই অধিক বিলম্ব হইয়া থাকে। যে সকল খনিতে এইরূপ বিষবৎ গ্যাস উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে, সেখানে যাহাতে, আলোক লইয়া, নিৰ্ব্বিল্পে ও নিৰ্ভয়ে পরিভ্রমণ করা যাইতে পারে, তাহার জন্য একটা যন্ত্র এক জন করাসিস কর্তৃক সম্প্রতি নির্মিত হইয়াছে। যে যুক্তি অনুসারে, ডুবুরিগণ জল গর্ভে প্রবেশ করিবার সময়, এক প্রকার শিরস্ত্রাণ ও বায়ু-নল ব্যবহার করে, ঠিক সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়াই এই যন্ত্রের রচনা হইয়াছে। রচয়িতার নাম ডেনেকুজ্। ইনি এক জন করাসীস জাতীয় যন্ত্রবিৎ পণ্ডিত। দশ বৎসর পূর্বে রুকোরাল সাহেব যে যন্ত্রের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহারই উন্নতি সাধন করিয়া এই যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। ইহার নাম এয়ীরোকোব। প্রথমতঃ কতকগুলি লঘু চোদ্দায় বায়ু পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, একটা বায়ু-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, এই যন্ত্রের মধ্যে দুইটি জলের স্তর আছে। এই দুই স্তরের মধ্যে বায়ু আবদ্ধ। বায়ুকে এই দুই জল রাশির মধ্যে দিয়া সঞ্চালিত করিয়া, শীতল ও ঘনীভূত করা হয়। উপরোক্ত, লঘু বহনীয় চোদ্দা সকল এই ঘনীভূত বায়ুর দ্বারা পূর্ণ করত, খনি গর্ভে নীত হয়। যাহারা খনি গর্ভে থাকে, তাহারা এই চোদ্দাস্থিত বায়ু ব্যবহার করে। তাহাদিগের মুখে একটা মুখ নল থাকে—এই মুখ নল আর একটা নলের সহিত যুক্ত, —এই নলের সহিত বায়ুর আধারের যোগ। বায়ু-আধারস্থিত সমস্ত ঘনীভূত বায়ু যদি একেবারে, মুখে ও নাসারন্ধ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বায়ুর বেগ কখনই সহ্য করা যাইতে পারে না। এই জন্য তাহাদিগের পৃষ্ঠ দেশে আর একটা বায়ু-নিয়ামক যন্ত্র স্থাপিত থাকে। এই নিয়ামক যন্ত্রের মধ্যে

যাত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে, পূর্বোক্ত ঐ ঘনীভূত বায়ু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অম্পে অম্পে, মুখে ও নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত আর একটি নিয়ামক যন্ত্র আছে। খনিস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে যে প্রদীপ থাকে, এই প্রদীপের আলোক পোষণ করিবার জন্য, অম্প অম্প বায়ু, ঐ নিয়ামক যন্ত্রের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করিয়া, প্রদীপের মধ্যে নীত হয়। এই রূপে এই বায়ু-নিয়ামক ও প্রদীপ-নিয়ামক যন্ত্র অবলম্বন করিয়া, মুখে একটি মুখ নল ধারণ পূর্বক আর একটি নলে নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করত ও অনিষ্টকর ধূম হইতে চক্ষুকে রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার চশমা ধারণ করত, খনি গর্ভস্থিত অনিষ্টকর বিষবৎ গ্যাসের মধ্যে দিয়া অনায়াসে ও নির্বিঘ্নে বিচরণ করা যাইতে পারে।

পিগমি নামক এক প্রকার খর্বাকার মনুষ্য জাতির বিবরণ যাহা হোমর প্রভৃতি, গ্রীষীয় কবিদিগের গ্রন্থে পাঠ করা যায়, তাহা নিতান্ত কল্পনা সম্ভূত নয়। সভাই-নকর্থ নামক এক জন প্রসিদ্ধ জন্মগ দেশীয় পরিত্রাজক বলেন, যে সম্প্রতি আফ্রিকা দেশের আলবর্ট নিয়ানজা প্রদেশে এক প্রকার খর্বাকার মনুষ্য জাতি তিনি দেখিয়াছেন। ডুসেয়ু নামক এক জন করাসীস পরিত্রাজকও বলেন যে তিনি একবার এইরূপ খর্বাকার মনুষ্য জাতির সংস্রবে আসিয়াছিলেন। সাধারণতঃ তাহাদিগের শরীরের উচ্চতা ৪ ফিট ৭ ইঞ্চি।

কিছু দিন হইল, 'সবু জন লবক সাহেব, "বোলতা ও মৌমাছির সংস্কার" এই বিষয়ক একটি প্রস্তাব ইংলণ্ডীয় কোন বিজ্ঞান সভায় পাঠ করিয়াছিলেন। ছাববু সাহেব, তাঁহার "পিপীলিকার প্রাকৃতিক ইতিহাস" নামক গ্রন্থে বলেন, যে সঙ্গীত

এক প্রকার প্রথা বোলতাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, এবং একটা বোলতা কিঞ্চিৎ মধু কিয়া চিনি সংগ্রহ করিতে পারিলেই অম্পকণের মধ্যেই, আর এক শত বোলতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে। কিন্তু লবক সাহেব বলেন, এই বিবরণটির সত্যতা পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত হয় না। তিনি বলেন যে মধুমক্ষিকাগণকে, ঘণ্টায় পাঁচ বার, মধু-চক্র হইতে যাতায়াত করিতে তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে অন্য মধুমক্ষিকা সঙ্গে করিয়া আনিতে কখন দেখেন নাই। বোলতাদিগের সম্বন্ধেও তিনি এইরূপ অবলোকন করিয়াছেন। বোলতা ও মধুমক্ষিকাগণের অভ্যাস ও সংস্কার পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি আর একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে তাহাদিগের কিছু মাত্র শ্রবণ শক্তি নাই; কিন্তু তাহাদিগের বর্ণ চিনিবার শক্তি আছে।

বর্ণ-ভেদ প্রকরণ।

পূর্বোক্ত সূক্ত সকলের দ্বারা প্রতীত হইবেক যে যাহারা বেদোদিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি প্রথমে উপেক্ষা করিত, ও ব্রাহ্মণগণের প্রতি যাহাদের সমধিক অজ্ঞা ও ভক্তি ছিল না, তাহারাও ক্রমে পুরোহিতবর্গের শাসনাবধীন হইতে বাধ্য হইয়াছিল। এইরূপে ধর্ম্ম সমাজে ব্রাহ্মণবর্গের ক্ষমতা ও প্রাভুত্ববৈর বৃদ্ধি সহকারে তাহাদিগের গৌরব, মর্যাদা ও সামাজিক অধিকার সকলও স্বভাবত সুবিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার, ব্রহ্মস্ব অপহরণ, ও ব্রাহ্মণ পত্নীর অবমাননা করা ঘোরতর প্রত্যাবায় ও অপরাধ স্বরূপ গণ্য হইয়া তজ্জন্য গুরুতর শাস্তি ও প্রতিকূলের বিধান সকল ক্রমে প্রচারিত হইল। এই বিষয়ের

উদাহৰণ স্থলে ঋগ্বেদ ও অথৰ্ব বেদেৰ কএ-
কটি স্থান হইতে অনুবাদ কৰা যাইতেছে।

অথৰ্ব বেদে ব্ৰাহ্মণেৰ প্ৰতি অনায়া আ-
চৰণ, এবং বল পূৰ্বক ব্ৰাহ্মণেৰ গো অপহৰণ
বা ভক্ষণ বিষয়ে ৰাজন্যাগণকে নিবেদন কৰ-
ণাৰ্থে যেমত লিখিত হইয়াছে, তাহাতে
ব্ৰাহ্মণেৰ প্ৰভুত্ব, গৌৰৱ, ও স্পষ্টাৰ বিলক্ষণ
পৰিচয় প্ৰাপ্ত হওৱা যায়। যথা

“হে ৰাজন্ ! দেৱগণ ভক্ষণাৰ্থে এই গো
আপনাকে অৰ্পণ কৰেন নাই। ব্ৰাহ্মণেৰ
এই গো ভক্ষণ কৰিবেন না। অক্ষবিজিত
পাপিষ্ঠ ও আত্মঘাতী ৰাজন্য এই বলিয়া
ব্ৰাহ্মণেৰ গো ভক্ষণ কৰে, “কল্যা যাহা
হউক অদ্য জীৱিত থাকিতে দেও”। এই
চৰ্ম্মাবৃত গো সৰ্পেৰ ন্যায় বিষ পূৰ্ণ; হে ৰা-
জন্য। সাবধান হও, যেন ব্ৰাহ্মণেৰ গো
ভক্ষণ কৰিও না, তাহা বিস্মাচ্ছ এজন্য আ-
দৰণীয় নহে। ঐ গো প্ৰজ্বলিত অগ্নিৰ
ন্যায় ভূপতিৰ ৰাজধৰ্ম্ম, তেজ ও বিক্ৰম
সকলই ধ্বংস কৰে। যে ব্যক্তি ব্ৰাহ্মণকে
অহাৰ্য্য ৰূপে জ্ঞান কৰে, সে ভুজঙ্গৰ গৰল
ভক্ষণ কৰে। যে দেৱ-দেৱী নিৰীচ ব্ৰাহ্ম-
ণকে আঘাত কৰে, এবং নিৰ্বোধেৰ ন্যায়
তাহাৰ ধনাকাঙ্ক্ষী হয়, ইন্দ্ৰ তাহাৰ হৃদয়ে
অগ্নি প্ৰজ্বলিত কৰিয়া দেন, এবং ভুলোক
ও চুলোক উভয়ে তাহাকে ঘৃণা কৰে। নিজ
নিজ দেহেৰ প্ৰতি লোক যেমন হিংসা কৰে
ন সেহি ৰূপ অগ্নি তুল্য ব্ৰাহ্মণেৰ প্ৰতি
হিংসা কৰিবেক না। সোম ইহাৰ আত্মীয়
(দায়াদ), ইন্দ্ৰ ইহাকে অভিসম্পাত হইতে
ৰক্ষা কৰেন। যে কাপুৰুষ (মল্ল) ব্ৰাহ্মণেৰ
অন্ন সুখাচ্ছ মনে কৰিয়া আহাৰ কৰে, সে
পৰিপাক শক্তি হীন হইয়া শত শত সুতীক্ষ্ণ
কণ্টক ভক্ষণ কৰে। ব্ৰাহ্মণেৰ ৰসনা জ্যা
স্বৰূপ, তাহাৰ স্বৰ শৰ স্বৰূপ, তাহাৰ কণ্ঠা
অগ্নি দক্ষ শৰকণ্টক। এই সকল দেৱ-যোনি

হৃদয়-বিক্ৰকাৰী ধনু দ্বাৰা দেৱ-দেৱীকে
ব্ৰাহ্মণ বিদ্ধ কৰেন। তীক্ষ্ণ ধনু মশস্ত্ৰ ব্ৰা-
হ্মণ শৰনিষ্ক্ষেপে কখনই আপন লক্ষ্যচ্যুত
হন না। সতেজে ও সজোৰে বাণ নিষ্ক্ষেপ
কৰিলে অতি দূৰ হইতেও লক্ষ্যকে বিদ্ধ
কৰেন। মহত্ৰ লোকেৰ শাসন কৰ্ত্তা বীত-
হব্যেৰ সম্ভানগণ দশ শত সংখ্যক হইলেও
এক ব্ৰাহ্মণেৰ গো হনন কৰিয়া অতিভূত
হইয়াছিল। যে ব্যক্তি দেৱ-বন্ধু ব্ৰাহ্মণকে
হিংসা কৰে, সেই দেৱ-দেৱী গৰলাবিষ্ট অস্থি-
সার মাত্ৰ হইয়া মৰ্ত্ত্যলোকে বাস কৰে, সে
পিতৃলোক প্ৰাপ্ত হয় না। হে ৰাজন্ ! বিষ-
দিক্ষ ইয়ুৰ ন্যায়, বিষ সৰ্পেৰ ন্যায়, ব্ৰাহ্মণেৰ
ভয়ানক শৰ; তদ্বাৰা তিনি শতকে ধ্বংস
কৰেন *।” অথৰ্ব ৫-১৮।

“যে ব্যক্তি ব্ৰাহ্মণকে পীড়ন কৰে, তাহাৰ
জন্ম মিতাবৰুণ বাৰি বৰ্ষণ কৰেন না, সে
যুদ্ধে জয় লাভ কৰে না সে বন্ধুকে আপন
বশে আনিতে পাৰে না।” অথৰ্ব ৫-১৯-১৫।

“ব্ৰাহ্মণই সকলেৰ অধিপতি। যে কৃত্ৰিয়
ব্ৰাহ্মণবীকে আক্ৰমণ এবং ব্ৰাহ্মণকে পীড়ন
কৰে, তাহাৰ স্মৃতি, বীৰ্য্য, পুণ্য, লক্ষ্মী, বল,
তেজ, সাহস, বাগ্মিতা, ক্ষমতা, সৌভাগ্য,
ধৰ্ম্ম, বেদ-বিদ্যা, ৰাজশ্ৰী, ৰাষ্ট্ৰ, প্ৰজা, গৌ-
ৰৱ, যশ, জ্যোতি, ধন, আয়ু, ৰূপ, নাম,
কীৰ্ত্তি, অন্নপান, সত্য, পবিত্ৰতা, সম্ভৱি;
এই সমস্তই অপগত হয়।” অথৰ্ব ১২-৫।

উপৰেৰ প্ৰমথোক্ত অথৰ্ব বেদীয় শ্লো-
কচয়ে ব্ৰাহ্মণকে “দেৱ বন্ধু” + ও “অগ্নি সদৃশ”

* ইয়ুৰিৱ দিগ্ধা নৃপতে পৃদাকুৰিৱ গোপতে। সা
ব্ৰাহ্মণস্য ইয়ুৰোৱা তয়া বিধ্যতি পীয়তঃ।

+ যো ব্ৰাহ্মণং দেৱ-বন্ধুং হিনন্তি, নসপিতৃযানম-
পোতি লোকং।

পশ্চাতোক্ত ঋগ্বেদেৰ দশম মণ্ডলেৰ ১০৯ শ্লোকে
ব্ৰাহ্মণকে দেৱ সদৃশ এবং ব্ৰাহ্মচাৰীকে দেৱতাৰ অঙ্গ

বলা হইয়াছে, ক্রমে এই ভাবটি পরিণত হইয়া ব্রাহ্মণগণ ভূদেব বা মনুষ্যদেব পদ বাচ্য হইয়াছেন। এই উপাধি শত পথ ব্রাহ্মণে স্পষ্ট রূপে প্রয়োগ হওয়া দৃষ্ট হয়, যথা—

ঋগাঃ বৈ দেবাঃ দেবাঃ অঐহব দেবাঃ অথ যে ব্রাহ্মণাঃ শুশ্রুবাংনোহনুচানান্তে মনুষ্যদেবাঃ তেষাং ধ্বেধা বি-
ভক্তএব যজ্ঞঃ আহুতয়ঃ এব দেবানাং দক্ষিণাঃ মনুষ্য-
দেবানাং ব্রাহ্মণানাং শুশ্রুবাং অনুচানানাং। আহুতি-
ভিরেব দেবান্ প্রীণাতি দক্ষিণাভির্মনুষ্যদেবান্ ব্রাহ্ম-
ণানাং শুশ্রুবাংনোহনুচানানাং। তএনং উভয়ে দেবাঃ প্রীতাঃ
সুধায়াং দধাতি। ২ অধ্যায়-২।

দেবতা দুই প্রকার, এক প্রকৃত দেবতা, দ্বিতীয় যে সকল ব্রাহ্মণ বেদ বিদ্যা বিশারদ ইহাদিগকে মনুষ্যদেব বলা যায়। এই দুই প্রকার দেবগণের পূজা দ্বিবিধ, প্রকৃত দেবগণের সম্বন্ধে আছতি, এবং মনুষ্য দেবগণের সম্বন্ধে দক্ষিণাই পূজা। আছতি দ্বারা দেবগণ প্রীত হন, দক্ষিণা দ্বারা মনুষ্যদেব রূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হন। এই উভয় প্রকার দেবতা প্রীত হইলে সুখ ধাম প্রাপ্তি হয়।

উপরোক্ত প্রকার ভাব যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—

পরোক্ষং বৈ অন্যো দেবাঃ ইজ্যন্তে প্রত্যক্ষং অন্যো।
যদ্ যজতে যএব দেবাঃ পরোক্ষং ইজ্যন্তে তানেব তদ্
যজতি। যদ্ অস্বাহার্যাং আহরতোতে বৈ দেবাঃ প্রত্যক্ষং
যদ্ ব্রাহ্মণান্তান্ এব তেন প্রীণাতি। অথো দক্ষিণা এবাস্য
এবা। অথো যজ্ঞসৌব দ্বিত্বমপি দধাতি যদ্বৈ যজস্য
ক্রুরং যদ্ বিশিষ্টং তদ্ অস্বাহার্যোণ অস্বাহরতি। তদস্বা-
হার্যস্য অস্বাহার্যস্থং। দেবদূতাঃ বৈ এতে যদ্ ঋত্বিজো
যদস্বাহার্যাং আহরতি দেবদূতানেব প্রীণাতি। ১-৭-৩।

কোন কোন দেবতার পরোক্ষ ভাবে এবং কোন কোন দেবতার প্রত্যক্ষ ভাবে পূজা করা হয়। যে সকল দেবতার পূজা পরোক্ষ ভাবে হয়, যজ্ঞমানেরা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞোচ্ছতি প্রদান করেন। কিন্তু যে সকল দেবতা প্রত্যক্ষ অর্থাৎ

পূজার্থে অস্বাহার্যা (পক্ক তণ্ডুল) প্রদত্ত হয়। এই অস্বাহার্যাই ইহাদের দক্ষিণা, তদ্বারা যজ্ঞমান যজ্ঞ সংক্রান্ত হিঙ্গ্র এবং যে কোন অতিরেক দোষ বা ত্রুটি থাকে, তাহা সংশোধন করেন। অস্বাহার্যের এই উদ্দেশ্য। ঋত্বিকগণ দেব দূত, ইহাদিগকে অস্বাহার্যা প্রদানে যজ্ঞমান পরিতুষ্ট করেন।

ব্রাহ্মণবর্গ যখন সর্ব শ্রেষ্ঠ ও সকলের পূজ্য হইলেন, তখন স্বভাবত ব্রাহ্মণ-পত্নীগণেরও তদনুযায়ী মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি হইল। আর্য্য সমাজের শৈশবাবস্থায় বৈবাহিক বিধি ও দাম্পত্য ধর্ম অপেক্ষাকৃত শিথিল ছিল। বাস্তবিক একই স্ত্রী পর্যায় ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্বামী কর্তৃক গৃহীত হওয়ার উল্লেখ বেদের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় ও নৃপতিগণ স্বেচ্ছামতে পর নারী হরণ করিতে ত্রুটি করিতেন না। সময়ে সময়ে ঋষি ও পুরোহিতকন্যাগণের প্রতিও এই প্রকার অত্যাচার হইত। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ আপনাদের সামাজিক আধিপত্য স্থাপনান্তর স্বামী পত্নীগণের সম্ভ্রম ও পবিত্রতা রক্ষার্থে যে বিশেষ রূপে যত্নবান হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা নিম্ন লিখিত ঋক্ ও অথর্ব বেদীয় বচন সমূহে প্রতীয়মান হইবেক।

দেবাঃ এতস্যামবদন্ত পূর্বে সপ্ত ঋষয়ন্তপসে যে
নিষেহঃ। ভীমা জায়া ব্রাহ্মণস্য উপনীতা দুর্ধাং দধাতি
পরমে বোমন্। ব্রহ্মচারী চরতি বেবিষদ্ বিঃ স
দেবানাং ভবতি একং অঙ্গং। তেন জায়ামবদি নদ্
বৃহস্পতিঃ সোমেন নীতাং জুহ্বং ন দেবাঃ। পুনর্কৈ
দেবাঃ অদহুঃ পুনর্মহ্যাবা উত। রাজানঃ সত্যং কৃদানাঃ
ব্রহ্ম জায়াং পুনর্দহুঃ। পুনর্দায় ব্রহ্মজায়াং কৃদী দেবৈ-
নিকিলিষং। উর্জং পৃথিব্যাঃ ভক্তায় উর্জগায়মুপাসতে।
ঋ-১০ মণ্ডল-১০৯।

দেবতা স্বরূপ তপশ্চর্য্যা নিবল পূর্বতন সপ্তর্ষিগণ এই যত বলিয়াছেন, যে “ব্রাহ্মণ যথা ভীম রূপা, কোন ব্যক্তি তাঁহাতে

উপগত হইলে তিনি পরম আকাশে বিম্বব ও বিপর্যায় উপস্থিত করেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মচারী দেবতাগণের অঙ্গ স্বরূপ হন, তাঁহার দ্বারা বৃহস্পতি স্বীয় পত্নীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবগণ ব্রহ্ম-জায়াকে প্রত্যা-
র্পণ করিলেন, মানবগণ তাঁহাকে প্রত্যা-
র্পণ করিলেন, সত্যপরায়ণ রাজগণ তাঁহাকে
পুত্യാর্পণ করিলেন। ব্রহ্ম-পত্নীকে পুত্യാর্পণ
করত দেবতাগণের নিকট নিম্পাপ হইয়া
নৃপতিগণ স্বচ্ছন্দে পৃথিবীর অজস্র উৎপন্ন
উপভোগ করেন।

এই সূক্তটি অবলম্বন করিয়া অথর্ব বেদে
ব্রহ্ম জায়ার পুতি অত্যাচারের কল এই মত
লিখিত হইয়াছে, যথা—

“যে রাষ্ট্রে ব্রহ্ম-জায়া অকারণ রুদ্ধ থাকে,
তথাকার রাজ-পত্নী কদাপি স্বচ্ছন্দে আপন
শয্যায় বিশ্রাম করিতে পারেন না। সে
রাজ্যে শোভন কর্ত্তব্য ও পরিণত মন্তক সম্ভান
জন্মে না; তথায় সুবর্ণ কণ্ঠহার সজ্জিত রথী,
সেনাগণের অগ্রগামী হয় না, তথায় কুম্ভকর্ণ
শ্বেত অশ্ব রথ-ধুরী বহন করে না, তথায়
ক্ষেত্রস্থ পুষ্করিণী উৎপল শোভিত হয় না,
এবং তথায় গো দুগ্ধ দান করে না। যে
স্থানে স্বীয় পত্নী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ
রাত্রি অতিবাহিত করে, সে রাজ্যে ধেনু
কল্যাণমুক্ত হয় না এবং বৃষ যুগ কাষ্ঠ
বহন করে না।” অথর্ব-৫-১৭।

আর্য্য সমাজের ব্রাহ্মণগণের সর্ব্ব প্রে-
মতা ও সামাজিক আধিপত্য স্থাপিত হইবার
সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ বংশীয় নারীগণের অপ-
-পর বর্ণের সহিত বিবাহ সহজেই অপ্রচ-
-নত ও নিষিদ্ধ হইয়া আসিল। এবং এই
-য়মটি বর্ণ-ভেদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, স্থায়ী
-অলঙ্কারীয় বন্ধন স্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যা-
-ন থাকিয়া হিন্দু সমাজের জাতি বিভাগ
-চির জীবিত রাখিয়াছে।

কিন্তু তৎকালে ব্রাহ্মণবর্গ স্বয়ং অন্যান্য
জাতীয় নারীগণের পাণিগ্রহণ করিতে পারি-
-তেন, সে অধিকারটি খর্ব্ব করা দূরে থাকুক
বরং তাহা অসম্ভব রূপে প্রশস্ত ছিল।

এই বিষয়ের প্রমাণ নিম্ন-প্রকৃতিত অথর্ব
বেদীয়বচনে প্রকাশ হইবেক, যথা—

উৎসংগতয়ো দশজিয়া পূর্বে অত্রাঙ্গনাঃ। ব্রহ্মা চেদ্
হস্তমগ্রহীৎ স এব পতিরেকথা। ব্রাহ্মণ এব পতিন
রাজনোন বৈশ্যাঃ। ৫-১৭।

কোন নারীর যদি পূর্বে দশটি পতি
হইয়া থাকে, যাহারা ব্রাহ্মণ নহে এবং
যদি পরে কোন ব্রাহ্মণ তাহার পাণি গ্রহণ
করেন, তবে সেই ব্রাহ্মণই তাহার পতি।
এক মাত্র ব্রাহ্মণই পতি, রাজন্য নহে, বৈ-
শ্যও নহে।

ব্রাহ্মণবধূত শ্রীমুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামীর

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

৩৩৫ সংখ্যক পত্রিকার ২১২ পৃষ্ঠার পর।

মিশর হইতে নিগিরি স্থান চারি ক্রোশ, নিগিরি
হইতে পারস্ পাঁচ ক্রোশ, পারস্ হইতে গড়তোপ
পাঁচ ক্রোশ। এই গড়তোপ কেবল বাধুর সহর।
এখানে চীন, তাতার ও ইয়ার কন্দ প্রভৃতি দেশীয় মহা-
-জনেরা রহৎ রহৎ তাধুর মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্য
ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। গড়তোপের মধ্য স্থানে কাশী
লামাগুরুদিগের একটি উৎকৃষ্ট মঠ আছে, কাশীর
সন্ন্যাসীরা বা তদ্দেশীয় লোকেরা আসিয়া তথায় থাকি-
-বার স্থান পাইয়া থাকেন। এখানে প্রজারা অতি
-হুখে আছে, নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া
যায়। সহরের নানা প্রকার আশ্চর্য্য ভাব দেখিতে
দেখিতে ক্রমশঃ গিয়া রাজভবনে উপস্থিত হইলাম।
শত শত অশ্বারোহী সৈন্যগণ ভবন রক্ষক নিযুক্ত
রহিয়াছে কিন্তু সন্ন্যাসীর কোন স্থানে যাইতে বারণ
নাই। একটি গৃহের চতুর্দিকে রহৎ রহৎ কুকুর দেখিয়া
জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এইটা ধনাগার, কুকুরেরা
এই আগার রক্ষা করে। কিয়দূর হইতে দেখিলাম
একটি গৃহে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া রাজা
রাজ কার্য্য করিতেছেন। এখানে রাজাকে ধর্ম্ম-
-ব্রাহ্মণেরা বড় ভাকহিত প্রভৃতি দ্রুত

লোকের দণ্ড হইতেছে। কাহাকে কশাঘাত করিতেছে, কাহারও অঙ্গ লিতে শলাকা বিদ্ধ করিতেছে, কাহারও হস্ত ছেদন করিয়া দিতেছে। আমি ক্রমশঃ ধর্ম্মরাজের নিকটবর্তী হইয়া দর্শনার্থ প্রার্থনা করিলাম, তাহাতে তাহার অনুমতি হইলে আমি কিঞ্চিৎ মিছরি দিয়া আশীর্বাদ করাতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে ? দোভাষি লামা কহিলেন, ইনি যোগী লামা গুরু। পরে বসিতে আজ্ঞা হইল, আমি বসিলাম, এবং পান ভোজনের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে কহিলাম, যেমন প্রজ্ঞা হয়। পরে আজ্ঞা দিলেন গুরুকে চা পান করাও, তাহাতে এক ব্যক্তি চা আনিয়া দিলে আমি তাহা পান করিলাম। পরে আমাকে কিছু অর্থ দিতে অনুমতি হইলে এক ব্যক্তি আমাকে দশটা টাকা আনিয়া দিল, আমিও তাহা গ্রহণ করিলাম। তদনন্তর রাণী আসিয়া আমাকে দর্শন করিলেন এবং প্রণাম করিয়া কহিলেন, কালী লামাগুরুজী আশীর্বাদ করুন, আমি এতদ্দেশীয় ভাষায় কহিলাম, মাতা ! তোমার যে প্রকার বিশ্বাস ঈশ্বর তরুণ করুন। পরে রাণীও আমাকে কিছু ভোজন করিতে দিলেন, আমি তাহা ভোজন করিলাম। শেষে রাণী কহিলেন, আপনি নিষ্কল পরমাত্মা। আমি কহিলাম, মাতা ! সত্য বচন, আমি অবিদ্যা মায়ামুক্ত শিব শান্ত স্বরূপ, পরম শিব সর্ব্বলক্ষ নিষ্কল কেবল। ইত্যাদি কথোপকথনান্তর রাণী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন অন্যান্য সভাসদ বর্গের সহিত কতকক্ষণ আলাপ হইল, পরে রাজ সভা ভঙ্গ হইলে ক্রমশঃ সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, আমিও তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করিলাম।

প্রাপ্ত।

ধ্যান।

নাছিল জগৎ অসংখ্য অপার
কিছুই ছিলনা কেবল আঁধার !
কেমনে হইল ব্রহ্মাণ্ড প্রচার,
স্বসজ্জিত সব দেখিতে পাই।
দিগন্ত ব্যাপিয়া জ্যোতিষ্ক মণ্ডল,
অসংখ্য অথচ রহস্য বিরল,
অনন্ত আকাশে পাইয়াছে স্থল,
এমন আকাশ তোমাতে স্থায়ী।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ! অসীম বিস্তার !
ইচ্ছাতে করিলে

স্বষ্টিকর্ত্তা তুমি সর্ব্ব মূলধার
নিরাকার নিত্য সত্য সজ্জান।
কিছুই ছিলনা করিলে স্বজন,
স্বজন করিয়া করিছ পালন,
স্বনিয়মে সব করিয়া রক্ষণ
হইয়া রয়েছ জগৎ প্রাণ।

অনাদি অনন্ত তুমি পরাৎপর,
দেব দেব মহাদেব মহেশ্বর,
আমি তুণ রেণু কীট সম নর
আমার আত্মাতে বিরাজমান !
জ্ঞান ধর্ম্ম-বুদ্ধি বিবেকাদি সব
দেব সজ্জা এ যে, আত্মাতে উদ্ভব,
এত বাড়াইলে নরের গৌরব
আপনারে প্রভু করিলে দান।

কি ভাগ্য আমার জগতের মার
নিত্য সত্য ধন হৃদয়ে আমার,
শুচি নাহি থাকা উচিত কি আর
হৃদি নিরমল করি এবার।
দূর করি পাপ-চিন্তা আবর্জজন,
করি পরিষ্কার হৃদয় আসন,
জ্ঞান ধর্ম্ম-জ্যোতি দিয়া স্পৃশোভন
করি দেবালয় হৃদি আগার।

নিরন্তর থাকি প্রজ্ঞা ভক্তিমান,
প্রীত মনে গদা প্রীতি দান,
তব প্রিয় কাজ করি সমাধান,
তোমার প্রেমেতে মগন হই।
গুরু সন্নিধানে শিষ্যের মতন,
মাতার নিকটে সন্তান যেমন,
প্রভুর সকাশে ভূত্যের সমান,
আজ্ঞার অধীন হইয়া রই।

শুনিব তোমার উপদেশ-সার,
তব স্নেহে পাব আনন্দ অপার,
পালিব মঙ্গল আদেশ তোমার,
পাইব অমৃত আশ্রয় প্রসাদ।
ছার নর দেহে ইহা হতে আর,
কি স্থখ অধিক হইবে আবার,
দেহের দুর্লভ স্নেহে অধিকার,
ইহাতেও হায় সাধিল বাদ !!

আপন সারস্ব মহাব ভুলিয়ে,
তত্ত্বজ্ঞান নিধি হেলায় হারিয়ে,
মোহ অধীনতা শিকল পরিয়ে,
নিরয় নিলয়ে ঘাইতে আশ !
সদা সাবধান থাকিতে সজ্ঞান,
রূপা করি প্রভু কর বল দান,
নিজ বলে কতু নাহি পরিভ্রাণ,
প্রবৃত্তির স্রোতে মহা বিনাশ ।

ভেবেও ভাবিনা জগতের পতি,
আমার আত্মায় করেন বসতি,
নিখিল জগৎ তাঁহার সম্পত্তি,
আমারো তাহাতে নিজাধিকার ।
তাঁর পুত্র কন্যা নর নারীগণ,
নিজ পরিবার ভাবিনা কখন,
নর স্রুখে স্রুখী ছুখে দুখী মন,
স্বার্থ অন্ধ ছেতু হয় না আর ।

বিশ্বাস বিহীন হৃদয় আমার,
সদা সঙ্কুচিত দীন হীনাকার,
হও পিতা তুমি সহায় এবার,
ঘুচুক জড়ত্ব লঘুত্ব তার ।
আশ্রয় হৃদয়ে বিশ্বস্ত হইয়া,
তব আবির্ভাব আত্মাতে দেখিয়া,
তোমার অভয় আশ্রয় পাইয়া,
কতু ৫ তাহা ছাড়িনা আর ।

সাধনা করি সদা সাবধান,
থাকি যেন প্রভু কর রূপাদান,
কামূত সদনে কর নীরমান,
অনন্ত মহিমা দেখাও নাথ !
মহিমা দেখিতে করেছ স্বজন,
তত্ত্বজ্ঞানে যেন থাকি নিমগন,
অনন্ত বিখের কোশল কেমন,
দেখাও বাধিরা আপন সাথ ।

সজ্ঞাতে থাকিব মাহাত্ম্য দেখিব,
যতই দেখিব ততই সেবিব,
ততই স্থখিত উন্নত হইব,
পুরিবে কি মম এত্থ আশ ?
চিরকাল শতচর অমৃতচর,
করিয়া রাখিবে প্রভু রূপাকর,
এ আশা কেমনে ছাড়িবে অন্তর,
এখনি ছন্দয়ে করিছ বাস ।

নূতন পুস্তকের সমালোচন ।

১। A Free Enquiry after Truth by
Kissori Lal Roy. Calcutta, 1874.

এই গ্রন্থে বগুড়া প্রবাসী কিশোরী বাবু অম্প তর্ক
শক্তির পরিচয় প্রদান করেন নাই । এই গ্রন্থে কিশোরী
বাবু যুক্তিই সত্য ধর্মের একমাত্র পত্তন ভূমি ও কোন
ধর্ম গ্রন্থের সকল অংশ সত্য নহে, ইহা প্রথমে সপ্রমাণ
করিয়া ঈশ্বর অসৎ হইতে জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, এক
নিভা আদিম জড়পিণ্ড হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন,
মহুষের শরীর যেমন জড় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে
তেমনি সেই বিখাত্তা হইতে সকল আত্মা উৎপন্ন হই-
তেছে । মহুষের ইচ্ছা স্বাধীন, মহুষ্য পাপ পুণ্যের জন্য
দায়ী ও পরকালে নিজ কর্ম জন্য দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত
হয়, পুরাতন আত্মা সকল ঈশ্বরে লয় প্রাপ্ত হইয়া
থাকে, নূতন আত্মা সকল তাঁহা দ্বারা সৃষ্ট হইতেছে,
লয়ের অবস্থা সচেতন্য নিতাপূর্ণ স্রুতের অবস্থা, এই
সকল মত প্রতিপাদন করিয়াছেন । গ্রন্থের শেষে
ব্রাহ্মের প্রতি খৃষ্টানের উক্তি ব্রাহ্মের উত্তর ও তদ্বিষয়ে
তৃতীয় ব্যক্তির অভিপ্রায় সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই
তৃতীয় ব্যক্তি যে নিজে কিশোরী বাবু, তাহা স্পষ্টই
বুঝা যাইতেছে । কিশোরী বাবু ঈশ্বরকে অন্য সকল
বিষয়ে পূর্ণ স্বভাব মানিয়াছেন কিন্তু চুর্ম্ব জড়পিণ্ডকে
স্বাণনার মঙ্গলাভিপ্রায়ে সম্পূর্ণ বশবর্তী করিতে পা-
রেন নাই, ইহাতে তাঁহার শক্তির অপূর্ণতা প্রকাশ পা-
ইতেছে এমনত স্পষ্টই বলিয়াছেন । আমাদের মতে
যিনি কোন বিষয়ে অপূর্ণ তাঁহাকে আর ঈশ্বর বলিয়া
মানা যাইতে পারে না । কিশোরী বাবু গ্রন্থের ভূমি-
কার প্রারম্ভে যাহা বলিয়াছেন তাহা আমরা হৃদয়ের
সহিত অন্তর্মোদন করিতেছি । তিনি বলেন “প্রচলিত
হিন্দুধর্ম-মত সকল দোষপূর্ণ এবং তাহার সংস্কার আব-
শ্যক । ধর্ম সন্নীতির রক্ষক এবং বিশুদ্ধ হওয়া আব-
শ্যক । অল্পাল গণ্ডপ এবং মদ্যপান ও বলিদানের বিধি
উহাতে থাকা কর্তব্য নহে । কিন্তু সমস্ত হিন্দুধর্মকে
পরিভ্রাণ করাকে সংস্কার বলা যাইতে পারে না,
উহাকে বিনাশ বলা যাইতে পারে । হিন্দুধর্ম যে সকল
জঞ্জাল দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে তাহা উঠাইয়া
ফেলা কর্তব্য কিন্তু উক্ত ধর্মকে নিমূল করা উচিত
হয় না । যদ্যপি সেই মূল সত্য হয় তবে উহার উচ্ছে-
দের জন্য আমরা কেন যত্ববান হই ? একটি স্বন্দর
বস্ত্র ভস্মাচ্ছাদিত আছে বলিয়া ভয়ের প্রতি আমরা
যে রূপ ব্যবহার করি নিজ স্বন্দর বস্ত্রের প্রতি সে রূপ
ব্যবহার করা কর্তব্য নহে । হিন্দুধর্ম সত্য কি মিথ্যা
তাহা উহার অসার অংশ দ্বারা বিবেচনা করা কর্তব্য
হয় না, উহার সারাংশ দ্বারা বিবেচনা করা কর্তব্য ।
যদ্যপি কোন ধর্মের সারাংশ সত্য হয় তবে তাহাকে
সত্য ধর্ম বলা কর্তব্য কারণ তাহার অসারাংশ সকল
আরোপিত অংশ মাত্র । আরোপিত অংশ সকল যদি
অনিষ্টকর হয় তাহা পরিভ্রাণ করা কর্তব্য কিন্তু সা-
রাংশ পরিভ্রাণ করা কর্তব্য নহে । যে সকল লোক
সমকালবর্তী লোকদিগকে সমান যোগ্য হইলেও গ্রাহ্য
করেন না তাহা আমাদের ব্যক্তি সকল অধিকতর

গুণাবিত না হইলেও আপনাদিগকে তাহাদিগের অমূল্য বস্তু বলিয়া আত্মদ পূর্বক পরিচয় দেয়। প্রাচীনতম সকল ব্যক্তি দ্বারা পূজিত হইয়া থাকে যদি নোভাগ্য বশতঃ কোন সত্য ধর্মের এই অমূল্য গুণ থাকে তবে তাহা অত্যন্ত প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা।”

২। A Discourse on the Duties of Man, read in the Burrisal Brahma Samaj Hall. By Babu Chandi Charan Sen. Dacca, East Bengal Press, 1873.

এই পুস্তকে বাবু চণ্ডীচরণ সেন দেখাইয়াছেন যে মনুষ্য অবস্থার অধীন কিন্তু তিনি আপনার অবস্থাকে আত্মপ্রভাবে অনেক পরিমাণে পরিবর্তিত করিতে পারেন। তিনি আরো দেখাইয়াছেন যে স্বভাবের নিয়মামুসারে মনুষ্যের চলা কৰ্ত্তব্য এবং মনোরত্নদিগের সর্ব সমঞ্জসীভূত কার্যকেই ধর্ম বলা যাইতে পারে। এই পুস্তক খানি দেখিতে ভাল নহে। কাগজ অপকৃষ্ট, ছাপাও অপকৃষ্ট, কিন্তু ইহাতে গাঢ় ভাব আছে। ইহা বাদলাতে লিখিত হইলে অধিক উপকারের সম্ভাবনা ছিল।

৩। Eleventh Annual Report of the Catholic Sunday School. Calcutta, 1873.

এই পুস্তিকা খানি “গির্জা খ্রীষ্টের মহা মূল্য শোণিতের নেতৃত্বাধীন যে যুবক সভা এই নগরে সংস্থাপিত হয়, তাহার সভাদিগের দ্বারা ধর্মতলাস্থিত গির্জার পবিত্র ছাদয়ের গির্জা মধ্যে যে রবিবারিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার একাদশ সাপ্তাহিক বিবরণ।” পুস্তিকার আখ্যা পত্রে তাহার যেরূপ বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহা আমরা উপরে অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলাম। আমাদিগের পাঠকবর্গ বোধ হয় তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিবেন না কিন্তু তাহাদিগের বিবেচনা করা কৰ্ত্তব্য যে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর ভাষা অন্য ধর্মাবলম্বীর নিকট এইরূপে দুর্বোধ্য হইয়া থাকে। উল্লিখিত স্কুলের দ্বারা অনেক সংকার্য্য অর্হুত হইতেছে। স্কুলের অধ্যক্ষদিগের দ্বারা বয়স্ক দরিদ্র শ্রীলোকদিগকে ধর্ম শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাহাদিগকে বস্ত্র ও দান করা হয়। এই স্কুলের হিতার্থ একটি পুস্তকালয়ও সংস্থাপিত হইয়াছে। স্কুল কমিটির সভাপতি ফাদর ডিওঁ। তিনি অন্যান্য রোমান ক্যাথোলিক পাদরির ন্যায় বিবাহ না করিয়া ধর্মচর্চায় ও পরোপকারব্রতপালনে সকল সময় ক্ষেপণ করেন। খ্রিষ্ট একজন মন্যাসী ছিলেন সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে প্রকৃত খ্রিস্টীয় ভাব যেমন রোমান ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে তেমন প্রোটেষ্টেন্ট সম্প্রদায়ের দ্বারা হয় নাই। শেবোক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাস ও সাংসারিকতা বিলক্ষণ প্রবেশ করিয়াছে।

৪। ভূগোল বৃত্তান্ত। লাহোর। সংবৎ ১৮৩১। এই পুস্তক খানি লাহোরবাসী আমাদিগের মাম্যবর মিজালা বিহারী লাল কর্তৃক পঞ্জাবী বালকদিগের পাঠার্থ পঞ্জাবী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। আপনার দেশের হিতের জন্য লাল বিহারীলাল যেরূপ প্রভূত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া থাকেন, তাহা পুস্তিকার

পাঠক মহাশয়েরা অবগত আছেন। তাহার প্রণীত অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় এই পুস্তক খানিও সেই যত্নসম্পন্ন। ইহা লাল বিহারীলালের খ্যাতির উপযুক্ত হইয়াছে।

আয় ব্যয়।

আষাঢ় ১৭২৬ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	৩০৩ ৮/০
পূর্বকার হিত	...	২৭১ ৮/১০
সমষ্টি	...	৫৭৫ ৮/১০
ব্যয়	...	২৫৩ ৮/৫
হিত	...	৩২১ ৮/৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	২৮
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১০৮ ৮/১০
পুস্তকালয়	...	১১ ৮/০
যন্ত্রালয়	...	১৪২ ৮/০
গচ্ছিত	...	১২ ৮/০
সমষ্টি	...	৩০৩ ৮/০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	৬ ৮/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৮ ৮/১০
পুস্তকালয়	...	২ ৮/০
যন্ত্রালয়	...	৫ ৮/১০
গচ্ছিত	...	২ ৮/১০
সমষ্টি	...	২৫ ৮/১০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	১৪
“ সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	...	১০
“ লক্ষ্মীনারায়ণ বসু	...	২
“ পার্শ্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
“ কাগাইলাল পাইন	...	১
		২৮

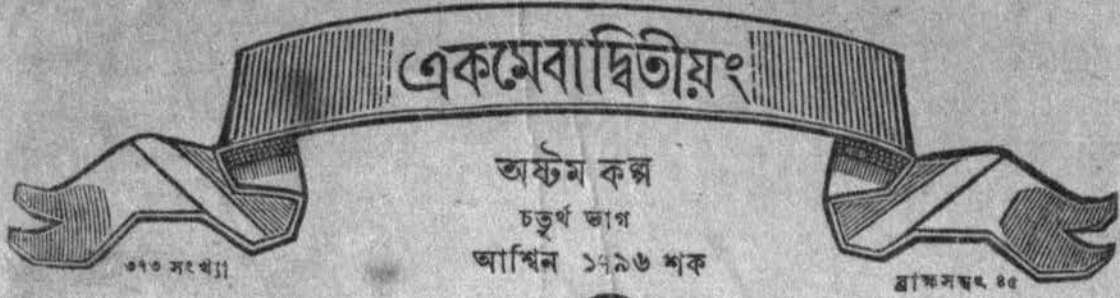
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

“বিবাহ ও পুত্র্য বিষয়ে মহার মত।” মূল্য ১০ আনা, আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে প্রাপ্য।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে তিন মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য হয় আনা। অত্রিক হক মূল্য তিন টাকা। ডাকঘরস্থল বারিক হয় আনা। ১২ ১২৩১। কলিকাতা ৪২৭৪। ১ ভাগ রবিবার।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

একমেবাদ্বিতীয়ং একমসংখ্যাসীদান্যৎ কিকনাসীতদিতং সর্বমসংখ্যং ৮৭। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনস্তং শিবং স্বতন্ত্রবিরূপবৈক-
মেবাদ্বিতীয়ং সর্বব্যাপি সর্বনিয়ন্তু সর্বাক্ষয় সর্বদ্বিৎ সর্বশক্তিমদ্রুৎ পূৰ্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য উদ্যোবোপাসনয়া
পারিত্রিকৈনৈকিক স্বভাবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য শ্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনম্বেব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

তৃতীয় খণ্ড।

অথাধিদৈবতং। যএবাসৌ তপতি তন্মু-
দুগীথমুপাসীতৌদ্যাহ। এষ প্রজাতা উদ্গা-
যতি। উদ্যন্তমোভযমপহন্ত্যপহন্ত্য হবৈ ভয়স্য
তসৌ ভবতি যএবং বেদ। ১।

অথ অনন্তরং 'অধিদৈবতং' দেবতাবিষয়মুদগীথো-
পাসনং প্রস্তুতমিতিার্থঃ। 'যএবাসৌ' আদিভাঃ 'তপতি'
'তং উদগীথং উপাসীত' আদিত্যদৃষ্ট্য উদগীথমুপা-
সীত ইতিার্থঃ। 'উদ্যান' উদগচ্ছন্ 'ঐ' 'এষ' আদিভাঃ
'প্রজাতাঃ' প্রজার্থং 'উদ্গায়তি' ব্রীহাদেঃ পক্তিঃ
সম্পাদয়তি। কিঞ্চ 'উদ্যান' নৈশং 'তমঃ' তজ্জঞ্চ
'ভয়ং' প্রাণিনাং 'অপহন্তি' তমেবং গুণং সবিতারং 'যঃ
বেদ' সঃ 'অপহন্ত্য' নাশয়িত্বা 'হ বৈ' 'ভয়স্য' জন্মমর-
ণানিলাক্ষণস্য আত্মনঃ 'তমসঃ' চ তৎকারণসাজান-
লক্ষণস্য 'ভবতি'। ১।

অনন্তরং দেবতাবিষয়ক উদগীথোপাসনা আরম্ভ
হইতেছে। যিনি এই উত্তাপ দেন, সেই আদিত্য
চুড়িতে উদগীথের উপাসনা করিবেন। ইনি উ-
দিত হইয়াই প্রজাদিগের অন্ন সম্পাদন করেন এবং
উদিত হইয়াই ভ্রমোভয় নষ্ট করেন। যিনি এই
রূপ জানেন, তিনি ভ্রমোভয়ের অপহন্তা হইবেন। ১

সমান উএবায়কাসৌ চোক্ষোয়মুক্ষোসৌ

স্বরইতীমমাচক্ষতে স্বরইতি প্রত্যাস্বরইতামুং
তস্মাদ্ব্যএতমিমমুক্ষোদুগীথমুপাসীত। ২।

'সমানঃ' উ 'এব' তুল্যএব গুণতঃ 'অযং চ' মুখ্যঃ
প্রাণঃ সবিভ্রা 'অসৌ চ' সবিভ্রা চ মুখ্যপ্রাণেন, যস্মাৎ
'উক্ষঃ' অযং প্রাণঃ 'উক্ষঃ' অসৌ সবিভ্রা, কিঞ্চ 'স্বর-
ইতি ইমং' মুখ্যপ্রাণং 'আচক্ষতে' কথয়ন্তি, তথা 'স্বর-
ইতি প্রত্যাস্বর ইতি অমুং' সবিভ্রারং আচক্ষতে, স্বরতি
গচ্ছতি ইতি স্বরঃ। যস্মাৎ প্রাণঃ স্বরভাব ন পুনর্ভূতং
প্রত্যাগচ্ছতি, সবিভ্রা স্বত্মমিত্তা পুনরপ্যহন্যহনি প্রত্য-
গচ্ছতি। 'তস্মাৎ' কারণং 'এতমিমং' মুখ্যপ্রাণং
'অমুঞ্চ' আদিভাঃ 'উদগীথং উপাসীত'। ২।

প্রাণ ও সবিভ্রা উভয়ে সমান, যেহেতু প্রাণও
উক্ষ সবিভ্রাও উক্ষ, আর প্রাণকে স্বর এবং
সবিভ্রাকে স্বর ও প্রত্যাস্বর বলে, সেই হেতু
এই মুখ্য প্রাণকে ও আদিভাকে উদগীথ রূপে
উপাসনা করিবেন। ২।

অথ খলু বানমেবোদুগীথমুপাসীত।
যদৈ প্রাণিতি সপ্রাণোযদপানিতি দোপানঃ।
অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ সব্যানো
যোব্যানঃ সা বাকু। তস্মাদপ্রাণমনপানন্
বাকমভিব্যাহরতি। ৩।

অথ অনন্তরং 'খলু' উদগীথস্য প্রকারান্তরেন
উপাসনমুচ্যতে। 'ব্যানং' এব' বক্ষ্যমাণলক্ষণং 'উদ-
গীথং উপাসীত'। 'যৎ বৈ' লোকঃ 'প্রাণিতি' বহি-
নিঃসারয়তি সঃ 'অপানিতি' অন্তরাকর্ষতি 'সঃ'

অপানঃ' 'অথ যঃ' উভযোঃ 'প্রাণাপানযোঃ সন্ধিঃ' 'সঃ
বানঃ'। 'যঃ বানঃ সা বাক্' বানকাব্যাদ্বাচঃ
যস্মাদ্ভাননির্কর্তা বাক্ 'তস্মাৎ' 'অপ্রাণন্ অনপানন্'
প্রাণাপানব্যাপারমকুর্বন্ 'বাচঃ' 'অভিব্যাহরতি' উচ্চা-
রয়তি লোকঃ। ৩।

অনন্তর প্রকারান্তরে উদ্‌গীথ উপাসনা উক্ত
হইতেছে। বানকে উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা
করিবেক। লোকে নাসিকা দ্বারা যে বায়ু বহি-
র্নিঃসরণ করে তাহার নাম প্রাণ, যাহা অন্তরে
আকর্ষণ করে তাহাকে অপান বলে, এই উভয়ের
মধ্যস্থ যে বায়ু তাহাই বান, এই বান দ্বারাই
বাক্য নির্মাণ হয়, অতএব প্রাণ অপান ব্যতীতও
বাক্য উচ্চারিত হইয়া থাকে। ৩।

যা বাক্ সজ্ঞ স্মাদপ্রাণম্নপানম্ চমত্তি-
ব্যাহরতি যন্তঃসাম তস্মাদপ্রাণম্নপানম্
সাম গায়তি যৎ সাম সউদ্‌গীথম্ স্মাদপ্রাণ-
ম্নপানম্ উদ্‌গায়তি। ৪।

'যা বাক্ সা বাক্' তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপানন্ ঋচঃ
অভিব্যাহরতি যা বাক্ তৎ সাম তস্মাৎ অপ্রাণন্ অনপা-
নন্ সাম গায়তি যৎ সাম সউদ্‌গীথঃ তস্মাৎ অপ্রাণন্
অনপানন্ উদ্‌গায়তি' বাগ্মিশেষঃ ঋচঃ ঋকমংসুঃ সাম
সামাযযবঃ উদ্‌গীথঃ ব্যানেনৈব নির্কর্তব্যতীত্যতি-
প্রাণঃ। ৪।

যে বাক্য সেই ঋক্, অতএব প্রাণ ও অপান
ব্যতীতও ঋক্ উচ্চারিত হয়, যে ঋক্ সেই সাম,
অতএব প্রাণ অপান ব্যতীতও সাম গীত হইয়া
থাকে, যে সাম সেই উদ্‌গীথ, অতএব প্রাণ অপান
ব্যতীতও উদ্‌গীথ নির্মাণ হইয়া থাকে। ৪।

অতোযান্যান্যানি বীৰ্য্যবন্তি কশ্মাণি
যথাপ্রোক্ষ্যন্তনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুৰ্ আয-
মনমপ্রাণম্নপানংস্তানি করোত্যোতস্য হে-
তোর্জানমেবোদ্‌গীথমুপাসীত। ৫।

ন কেবলং বাগ্‌দ্যভিব্যাহরণং 'অতঃ' 'অস্মাৎ' 'অ-
ন্যানি বানি বীৰ্য্যবন্তি কশ্মাণি' প্রযুক্তাদিকনির্কর্তানি
'যথা প্রোক্ষ্যন্তনমাজেঃ' 'সরণং' 'দৃঢ়স্য' 'ধনুৰ্' 'আয-
মনম' 'প্রাণম্' 'পানম্' 'স্তানি' 'করোতি' 'এতস্য হেতোঃ' কারণাৎ 'বানমেব
উদ্‌গীথং উপাসীত'। ৫।

এতদ্ভিন্ন যে সকল বজ-সাধ্য কর্ম যেমন অগ্নি
মন্ত্রন, যুদ্ধে গমন, দৃঢ় ধনু আকর্ষণ প্রভৃতি, প্রা-
ণাপান ব্যতীত কেবল বানই তাহা সম্পন্ন করিয়া
থাকে, এই হেতু বানকেই উদ্‌গীথ রূপে উপাসনা
করিবেক। ৫।

অথ খলুদ্‌গীথাকরাণ্যুপাসীতোদ্‌গীথ
ইতি প্রাণএবোৎ প্রাণেন হুত্তিষ্ঠতি বাগগী-
র্বাচো হ গির ইত্যচক্ষতে অন্নং থম্নে
হীদং সর্বং স্থিতং। ৬।

'অথ' অথবা 'খলু' নিশ্চিতং 'উদ্‌গীথাকরাণি
'উপাসীত' কানি তানি 'উৎ গী থ ইতি' 'প্রাণএব উৎ'
উদিত্যশ্লিষ্টকরে প্রাণদৃষ্টিঃ 'হি' যস্মাৎ 'প্রাণেন
উত্তিষ্ঠতি' অতঃ উৎ প্রাণস্য চ সামাৎ, 'বাক্ গীঃ'
'বাচঃ হ গিরঃ ইত্যচক্ষতে' শিক্তাঃ, 'অন্নং থং' 'অন্নে
হি হীদং সর্বং স্থিতং' অতো অন্নস্য থস্য চ সামান্যং। ৬।

অনন্তর উদ্‌গীথের অক্ষর সকলের উপাসনা
করিবেক, উৎ গী থ ইতি, প্রাণই উৎ যেহেতু
প্রাণ দ্বারাই উচ্চিতে সমর্থ হয়, বাক্যই গী যেহেতু
বাক্যকেই গী বলে, অন্নই থ, যেহেতু অন্নেতেই
সকলে স্থিতি করে। ৬।

বেদান্ত-দর্শন।

(কম্ভির মতের সহিত ঐক্যনৈক্য)

কম্ভি মানবীয় উন্নতির তিনটি পদ্ধতি
নিকূপণ করিয়াছেন, পারমার্থিক, দার্শনিক
এবং বৈজ্ঞানিক। তিনি বলেন "কার্য্য
সকলের মূল-কারণ এবং চরম অভিসন্ধি
অনুসন্ধান করত তাবতের মধ্যে দৈব-কর্তৃত্ব
নির্ণয় করা পারমার্থিক পদ্ধতি। দৈব-কর্তৃত্বের
পরিবর্তে অধিতাত্রী শক্তি, অন্তর্নিহিত
তত্ত্ব ইত্যাদি সমুদায়কে কারণ বলিয়া স্থির
করা দার্শনিক পদ্ধতি। নিরবচ্ছিন্ন সত্য,
জগতের মূলকারণ এবং চরম গতি, জগতীয়
জ্ঞান সকলের কারণ, ইত্যাদি বিষয় সকলের
অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইয়া উক্ত সকলের নির-
মাবলির আলোচনায় যত্ন সমর্পণ করা
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

“একমাত্র পরমেশ্বরকে জগতের কারণ-রূপে অবধারণ করা পারমার্থিক পদ্ধতির চরম সীমা। প্রকৃতিকে সমুদায়ের কারণ রূপে প্রতিপাদন করা দার্শনিক পদ্ধতির চরম সীমা। কোন একটি সর্ব-সাধারণ নিয়মের সহিত জগতের যাবতীয় ভাবনের * যোগ-স্থাপন করা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির চরম সীমা।”

কমুটি এই যে তিনটি পদ্ধতি নিকপণ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে এই এক অনায়াস দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যানুশীলনের পদ্ধতি-নিকপণ করা যেখানে তাঁহার উদ্দেশ্য, সেখানে তিনি আলোচ্য বিষয়ের এসকল উত্থাপন করিয়া গোল করিয়াছেন। পারমার্থিক পদ্ধতি কি? না যাহার চরম আলোচ্য বিষয় ঈশ্বর; দার্শনিক পদ্ধতি কি? না যাহার চরম আলোচ্য বিষয় প্রকৃতি; বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি? না যাহার চরম আলোচ্য বিষয় যাবতীয় ভাবনের সার্ব-ভৌমিক নিয়ম†। কিন্তু এমন কি কোন বাধ্য-বাধকতা আছে যে, আলোচ্য বিষয়ও যত গুলি, আলোচনার পদ্ধতিও তত গুলি হইবে? জ্যোতিষ এবং রসায়ন বিদ্যার মধ্যে আলোচ্য বিষয় লইয়া বিস্তর প্রভেদ সত্ত্বেও উভয়ে যখন একই বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অনুসারে আলোচিত হইতে পারিতেছে, তখন পারমার্থিক, দার্শনিক এবং বৈষয়িক বিদ্যার মধ্যে আলোচ্য-বিষয়

লইয়া বহুতর প্রভেদ সত্ত্বেও তাহারা একই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কেন না আলোচিত হইতে পারিবে? যদি এমন বলিতে পারিতে যে, পারমার্থিক-বিষয়-মাত্রই কাণ্ট-নিক, দার্শনিক-বিষয়-মাত্রই বৈতর্কিক, এবং বৈষয়িক-বিষয়-মাত্রই বৈজ্ঞানিক, তাহা হইলে পারমার্থিক এবং দার্শনিক বিষয়কে বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেও তাহাতে কোন আপত্তির সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু সাধ্য কি যে তাহা বলিতে পার? ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দ্বারা সমপ্রমাণ হইতেছে যে পারমার্থিক এবং দার্শনিক বিষয়ে দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে কাণ্টনিকতা এবং তর্কিকতার যেমন প্রাচুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, অপারমার্থিক অদার্শনিক বিষয়েও দেশ-কাল-পাত্র-বিশেষে তাহারদিগের তেমনি প্রাচুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—তাহার কোন অংশে সন্দেহ নহে। দেকার্ত নামক করাশিস পণ্ডিতের জ্যোতিষ এবং নিউটনের জ্যোতিষ উভয়ের কোনটিই পারমার্থিক বা দার্শনিক নহে, অথচ পূর্বোক্তের কাণ্ট-নাথিক্য দেখিয়া শেখোক্ত মহাবলদ্বীরা হাস্য করিয়া থাকেন। যদি বল যে, বৈষয়িক-বিষয়ে কাণ্টনিকতা বা তর্কিকতা যে মূলেই থাকিতে পারে না ইহা আমরা বলি না, আমরা কেবল এই বলি যে, বৈষয়িক-বিষয়ে যে-কিছু কাণ্টনিকতা এবং তর্কিকতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা স্থায়ী নহে; তবে তাহার উত্তর এই যে, অবশ্য তোমার ওরূপ বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে; কিন্তু ইহা মনে করিও না যে, ওরূপ বলিবার অধিকার কেবল তোমারই আছে, আর কাহারো নাই; পারমার্থিক এবং দার্শনিক পণ্ডিতেরও একপ বলিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে, পারমার্থিক দার্শনিক বিদ্যার মধ্যে

* Phenomenon গ্রীক শব্দ, ইহার ইংরাজী প্রতি শব্দ Appearance এই অর্থে সংস্কৃত ভাষায় জগদ্ব্যবন শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

† ঈশ্বর এবং প্রকৃতি বিষয়-বিশেষ; কিন্তু নিয়ম কোন একটি বিষয়-বিশেষ নহে কেন না নিয়ম সকল বিষয়েই নির্বিশেষে থাকে। ইতরং বৈজ্ঞানিক শব্দ পারমার্থিক এবং দার্শনিক শব্দের ন্যায় বিষয়-শূন্যতা দোষে দূষিত নহে। এ জন্য ঐ তিনটি শব্দের মধ্যে বৈজ্ঞানিক শব্দটিই নির্দোষ। এজন্য বৈজ্ঞানিক শব্দটির প্রতি আমাদের কোন আপত্তি নাই।

যে কিছু কাপ্পনিকতা এবং তর্কিকতা দৃষ্ট হয়, তাহা স্থায়ী নহে। যদি বল যে, পারমাণ্বিক এবং দার্শনিক বিষয়কে ওরূপ অধিকার দেওয়া ঘাইতে পারে না, তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, বিষয়-বিশেষকে বিজ্ঞান চক্ষু দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা নিষিদ্ধ। আপনার ছায়া দেখিতে নাই, উল্কাপাত দেখিতে নাই, এ সকল নিষেধ-বাক্য যেমন কাপ্পনিক, পারমাণ্বিক এবং দার্শনিক বিষয়কে বিজ্ঞান-চক্ষু দিয়া দেখিতে নাই ইহাও সেইরূপ। অনতিবিলম্বে আমরা প্রমাণ করিব যে, কি পারমাণ্বিক, কি দার্শনিক, কি বৈষয়িক, সকল বিষয়েই কাপ্পনিকতা এবং তর্কিকতার দিন দিন হ্রাস হইতেছে; কিন্তু আপাততঃ আমাদের বক্তব্য এই যে আলোচ্য-বিষয়ের প্রভেদানুসারে আলোচনা-পদ্ধতির প্রভেদ নিকৃপণ করিতে গেলে যখন নানা দিক দিয়া নানা প্রতিবাদের উত্থাপন হইতে পারে, এবং স্বপক্ষ সমর্থনে যখন বাদী-প্রতিবাদী উভয়েরই তুল্য অধিকার, তখন গ্রন্থকারের উচিত ছিল যে, কোন আলোচ্য বিষয়ের উপর কটাক্ষপাত না করিয়া আলোচনা-পদ্ধতি বিষয়ে তাঁহার যাহা প্রকৃত মন্তব্য, তাহাই তিনি ব্যক্ত করেন; তাহা না করিয়া আলোচ্য-বিষয় এবং আলোচনা-পদ্ধতি উভয়কেই কম্টি এক যোগে নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। একপ করাতে আলোচনা-পদ্ধতির দোষ শুণ আলোচ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে নিপতিত হইয়া একের ভার অন্যের ক্ষেত্রে আরোপিত হইলে যে-দোষ হয় তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব ইহা বলা বাজ্জল্য যে, একপ একটি গোলযোগের পথ খুলিয়া দেওয়া কম্টির উচিত ছিল না; এই তাঁহার উচিত ছিল যে, আলোচ্য-বিষয় সম্বন্ধে অগ্রে কোন কথা না বলিয়া শুদ্ধ কেবল আলোচনা-পদ্ধতি বিষয়ে ব্যক্ত ক-

রেন। পারমাণ্বিক শব্দের অর্থ ঈশ্বর-বিষয়ক, দার্শনিক শব্দের অর্থ নিগূঢ়-তত্ত্ব-বিষয়ক, কিন্তু বৈজ্ঞানিক শব্দের অর্থ সেক্ষেপ কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে অপেক্ষা রাখে না; যে বিষয় হউক না কেন, বিজ্ঞান-পদ্ধতি-অনুসারে আলোচিত হইলেই তাহা বৈজ্ঞানিক শব্দের বাচ্য হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক শব্দে যেমন আলোচ্য বিষয়-বিশেষ বুঝায় না, পরন্তু শুদ্ধ কেবল আলোচনার পদ্ধতি-বিশেষ বুঝায়, পারমাণ্বিক বা দার্শনিক শব্দে তদ্রূপ কোন একটি পদ্ধতি-বিশেষ মাত্র বুঝায় না, প্রত্যুত আলোচনার বিষয় এবং আলোচনার পদ্ধতি উভয়-জড়িত একটি মিশ্র-কাণ্ড বুঝায়। এই গোলযোগটি যাহাতে নিবারিত হয়, অথচ কম্টির তাৎপর্যের কোন ব্যাঘাত না হয়, এই অভিপ্রায়ে পারমাণ্বিক এবং দার্শনিক এই দুই শব্দের পরিবর্তে যদি কাপ্পনিক এবং বৈতর্কিক এই দুই শব্দ ব্যবহার করা যায়, তাহাতে বিচারতঃ কম্টির কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। কাপ্পনিক বৈতর্কিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিষয়ে বেদান্তের মত কিরূপ দেখা যাউক।

বেদান্তের মত এই যে, মন সংকল্প-বিকল্প ও সংশয়ান্বক, বুদ্ধি বা বিজ্ঞান নিশ্চয়ান্বক। কাপ্পনিকতা এবং তর্কিকতা মনের ধর্ম, নিশ্চয়তা বিজ্ঞানের ধর্ম। মানসিক কাপ্পনিকতা এবং তর্কিকতাকেই কম্টি Theological এবং Metaphysical শব্দে নির্বাচন করিয়াছেন, আর বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তাকেই তিনি Positive নামে নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, Theological এবং Metaphysical শব্দ অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। এই দুই শব্দের পরিবর্তে কম্টি যদি Imaginative এবং Argumentative অথবা Controversial শব্দ ব্যবহার

করিতেন তাহা হইলে তাঁহার অভিপ্রায় দ্বি-
ভাব-দ্বারা দূষিত হইত না ও তাঁহার মূল কথা
সর্ববাদিসম্মত হইত। সত্যের আপেক্ষিকতা
কমুটির মতে অলঙ্ঘনীয়; অর্থাৎ কমুটি বলেন
যে, সকল সত্যই আপেক্ষিক কোন সত্যই
ঐকান্তিক নহে; ইহাতে আপাততঃ মনে
হইতে পারে যে, কমুটি কোন সত্যকেই
ঐকান্তিক সত্য বলিয়া ধাৰ্য্য করেন নাই।
কিন্তু যখন দেখা যায় যে, তাঁহার মতে
পারমার্থিক বিষয় একান্তই কাণ্পনিক, দার্শ-
নিক বিষয় একান্তই বৈতর্কিক, তখন মনে
হয় যে, ইনি যদি আপেক্ষিকতার ভক্ত হই-
লেন, তবে ঐকান্তিকতার ভক্ত কে? স্বমত-
সমর্থনের জন্য যত টুকু আপেক্ষিকতার
প্রয়োজন, কেবল সেই টুকু আপেক্ষিকতার
প্রতি ভক্তি, এবং তদতিরিক্ত আপেক্ষিকতার
প্রতি অভক্তি প্রকাশ করা কমুটির উ-
দ্দেশ্য নহে, কিন্তু ফলে তাহাই দাঁড়াইতেছে।
জ্যোতিষ-বিদ্যা। কিম্বী-বিদ্যা। ইত্যাদি
কমুটির স্বাভিপ্রের কতকগুলি বিদ্যা-সম্বন্ধে
তিনি বলেন যে, উক্ত বিদ্যা-পরম্পরান্তে
কাণ্পনিকতা ও তার্কিকতা পরিমাণ-বিশেষে
আছে এবং বৈজ্ঞানিকতাও পরিমাণ-বি-
শেষে আছে; এই স্থলেই কমুটি আপেক্ষি-
কতা-ভক্ত; কিন্তু অন্য এক দিকে তিনি
বলেন যে, পারমার্থিক বিদ্যাতে একান্তই
কাণ্পনিকতা, দার্শনিক বিদ্যাতে একান্তই
তার্কিকতা; এস্থলে কমুটি ঐকান্তিকতা-
ভক্ত; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কমুটি
স্বর-প্রতিজ্ঞ নহেন। আর এক দিকে
বসিতে পাওয়া যায় যে, কমুটি আবশ্যক-
মতে দার্শনিক তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক পদবী
প্রদান করিতে যুগা বোধ করেন নাই। ইহার
কতিপয় দৃষ্টান্ত কমুটির পজিটিব্ কিলজিকি
নামক তাঁহার মূল গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ
হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

“And thus we have that part of the
scale appropriate to modern civilization
divided into three great orders;—the
Industrial or practical; the *Æsthetic* or
poetic; and the Scientific or philosophi-
cal,—of which this is the natural order.
All are indispensable in their several
ways: they represent *universal*, though
not equally pressing needs; and apti-
tudes also *universal*, though unequally
marked. They correspond to the three
several aspects under which every sub-
ject may be positively regarded—as
good or beneficial as *beautiful* and as
true.”

একগুণে জিজ্ঞাসা করি যে “সত্য সুন্দর
এবং মঙ্গল” মানবীয় উন্নতি-প্রবাহের এই
যে তিনটি শ্রেণী-বিভাগ, ইহা কি দার্শনিক
তত্ত্ব নহে? শ্লেটো নামক গ্রীক-দেশীয়
সুবিখ্যাত তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের যে ওটি প্রধা-
নতম সিদ্ধান্ত, ইহা কাহারো অবদিত নাই।
এইরূপ, কমুটি নিজে যদি দার্শনিক তত্ত্বকে
বৈজ্ঞানিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন,
তবে দার্শনিক পণ্ডিতেরা আপনারদিগের
সুনিশ্চিত তত্ত্ব-সকলকে বৈজ্ঞানিক বলিলে
তাঁহার তাহাতে অমত হইবার কারণ কি?
কমুটি যদি দার্শনিক সিদ্ধান্ত সকলের
মধ্য-হইতে কাণ্পনিক অংশ এবং বৈতর্কিক
অংশ বাদ দিয়া তদীয় বৈজ্ঞানিক অংশ
রক্ষা করিবার পথ রাখিতেন, তবে তাহাতে
কাহারো কোন আপত্তি থাকিবার সম্ভাবনা
ছিল না; কিন্তু তিনি দার্শনিক তত্ত্ব সক-
লকে সমূলে নির্মূল করিতে গিয়া এমনি
একটি ভ্রমাবর্তে পড়িয়াছেন যে, তথা হইতে
নির্গমন করা সুকঠিন। আর এক স্থানে
মানব-বিজ্ঞানের আলোচনা-প্রণালীর আ-
দর্শ সম্বন্ধে কমুটি এইরূপ বলেন।

“This scheme must comprehend, on
the one hand, *Humanity* itself in its
existence and on the other

hand the general medium whose permanent influence is an essential element in the whole movement."

Humanity শব্দের প্রতি কহুটির যেমন অনুরাগ entity শব্দের প্রতি তাঁহার তেমনি বিরাগ; কিন্তু কেন যে একপ, তাহা বুঝা ছুঁকর; কেন না উক্ত ছুঁই শব্দের মধ্যে পরস্পর একপ নিকট সম্বন্ধ যে, একটিকে আরেকটির সহোদর বলিলেও বলা যায়। বলিতে কি, "মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য", একথা কহুটির মুখে কোন ক্রমেই শোভা পায় না। কহুটি তবে মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব মানেন? তাহা যদি হয় তবে entity শব্দের অপরাধ কি? বস্তুর অস্তিত্ব, মনুষ্যের অস্তিত্ব, ইত্যাদি—এই এক শ্রেণী, এবং বাস্তবিকতার অস্তিত্ব, মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব ইত্যাদি—এ আর এক শ্রেণী। ইংরাজি ভাষায় শৈশবোক্ত শ্রেণী Scholastic শব্দে উক্ত হয়, বঙ্গীয় সাধু ভাষায় Scholastic শব্দের প্রতিশব্দ সহসা পাওয়া যাইতেছে না কিন্তু ইতর ভাষায় টুলো (টোল-সম্বন্ধীয়) শব্দ তাহার অবিকল প্রতিশব্দ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বাস্তবিকতার অস্তিত্ব এবং কার্য্য বলিলে কহুটির মতে দার্শনিকতা হয়, কিন্তু মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য বলিলে দার্শনিকতা হয় না; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কহুটির মতে চলিতে গেলে, দার্শনিকই বা কি এবং অদার্শনিকই বা কি, ইহা স্থির করিয়া উঠিতে পারা যায় না। কহুটির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মর্ম্মের প্রতি যদি দৃষ্টি করা যায় তবে বোধ হয় যে "মনুষ্যত্ব" এ শব্দটি তিনি নিতান্তই বল পূর্বক আনয়ন করিয়াছেন। গ্রহত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য, তাপত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য, জলত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য, প্রাণত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য, এ

" Entity প্রভৃতি।

সকলই কহুটির মতে অবৈজ্ঞানিক, কিন্তু মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য ইহা তাঁহার মতে বৈজ্ঞানিক—এত বৈজ্ঞানিক যে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে স্থান পাইবার যোগ্য। ইহার প্রত্যুত্তরে কহুটি বলিবেন যে, মনুষ্যের পরিবর্তে মনুষ্যত্ব শব্দ ব্যবহার করিবার একটি বিশেষ কারণ আছে যথা—মনুষ্য নিজে অস্থায়ী কিন্তু মনুষ্যত্ব চিরস্থায়ী; মনুষ্যের বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্ম স্বাধীনতা, এসমস্ত মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশ পায় না, প্রত্যুত মনুষ্যত্বের পুষ্টি-সাধন করত উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে থাকে। একজন মনুষ্য বিদ্যার বা ধনের বা ধর্ম্মের যত টুকু বৃদ্ধি করিবার তাহা করিয়া চলিয়া গেলেন; তাহার পরে আর এক জন উঠিলেন; ইনি আর এক গ্রাম উন্নতি-সাধন করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহার পরে আর এক জন উঠিলেন; এইরূপ করিয়া বিদ্যা ঐশ্বর্য্য ধর্ম্ম স্বাধীনতা এ সমস্তের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু যাহারা সেই উন্নতির প্রবর্তক তাহারা একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। এই প্রকার পদ্ধতি অনুসারে মনুষ্যত্বের ক্রমাগতই উন্নতি হইতেছে; মনুষ্যের ক্রমাগতই বিলোপ হইতেছে। অস্থায়ী মনুষ্যের বিষয় আলোচনা করিলে কি হইবে? চিরস্থায়ী এবং চির-বর্দ্ধমান যে মনুষ্যত্ব, তদ্বিষয়ের আলোচনা কর যে, উত্তম জ্ঞান অর্জন করিয়া কৃতার্থ হইবে। কহুটির এই যে কথা, শুদ্ধ কেবল ঐহিক বিবেচনা করিলে এ কথা অতীব সত্য কিন্তু কহুটির বৈজ্ঞানিক মতের সহিত উহার ঐক্য হয় কি না ইহাই এক্ষণে বিচার্য্য। মনুষ্যত্ব কি এমন কোন একটি পদার্থ যে, তাহার অস্তিত্ব আছে এবং কার্য্য করিবার সামর্থ্য্য আছে? মনুষ্যত্বকে যদি মরণ-ধর্ম্ম-রহিত রাক্ষস-রূপে কল্পনা করা যায় এবং বিদ্যা বুদ্ধি ঐ ঐশ্বর্য্য নৈ-

পুণ্য ইত্যাদি সম্বলিত মনুষ্যাগণকে তাহাৰ ভোজ্য-সামগ্ৰী ৰূপে কাম্পনা কৰা যায়, তৰে বলা যাইতে পাৰে যে মনুষ্য-ভোজন দ্বাৰা মনুষ্যত্ব দিন দিন ক্ষীণ হইয়া উঠি-
তেছে; কিন্তু কমুটি বলিবেন যে মনুষ্যত্বকে ব্যক্তি বিশেষ বলিয়া ধাৰ্য্য কৰিলে পারমা-
ৰ্থিকতা হয়, আমরাও বলিব যে, তাহা কৰিলে কাম্পনিকতা হয়। যদি বলা যায় যে, মনুষ্যত্ব
একটি নিগূঢ় তত্ত্ব, এবং মনুষ্য তাহাৰ আবি-
ৰ্ভাব বা অভিব্যক্তি, তাহা হইলে কমুটির
মতে দার্শনিকতা হয় এবং আমাৰদের মতে
তार्কিকতা হয়। তार्কিকতা কেন হয়? না
যেহেতু মনুষ্য-ছাড়া মনুষ্যত্ব যে কি তাহা ঠিক
কৰিতে গেলে তৰ্ক বিতৰ্কের আর সীমা থাকে
না। কিন্তু যদি একপ বলা যায় যে মনুষ্যের
স্থায়ী এবং চিরোন্নতি-ক্ষম যে-সকল অনন্য-
সাধারণ গুণ, মনুষ্যত্ব সেই-সমুদায় গুণের
সমষ্টি, তাহা হইলে কাম্পনিকতাও হয় না,
তार्কিকতাও হয় না, সুতরাং বিজ্ঞানের কিছু
মাত্র বিরোধিতা হয় না। প্রকৃত কথা এই যে,
মনুষ্য মাত্ৰেতেই মনুষ্যত্ব আছে—কোথাও
বা, কখনওবা, মনুষ্যত্বের সমুচিত অভিব্যক্তি
হয়, কোথাও বা, কখনো বা, মনুষ্যত্ব অন-
ভিব্যক্ত থাকে—এবং উপযুক্ত কাল-সহ-
কারে মনুষ্যত্বের ক্রমশই অভিব্যক্তি হয়।

মনুষ্যত্ব যদি ব্যক্তি-বিশেষ না হইল,
মনুষ্যত্ব যদি সত্ত্ব-বিশেষ না হইল,
তবে “মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি” একথার অর্থ
কি? এই উহার অর্থ যে, মনুষ্যের যে-সকল
অনন্য-সাধারণ গুণ আছে তাহাৰদেরই
অভিব্যক্তি। মনুষ্যের পুরাত্ত অধ্যয়ন কৰিলে
সেই-সমস্ত ক্রমোন্নতি-ক্ষম অনন্য-সাধারণ
গুণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। মনুষ্যত্ব প্রতি-
মনুষ্যেই আছে, কিন্তু তাহাৰ অভিব্যক্তি
সকল মনুষ্যে সমান নহে। এজন্য, যে
মনুষ্যে মনুষ্যত্বের তাব অপেক্ষাকৃত অধিক

ব্যক্ত হইয়াছে, সেই মনুষ্যের ইতিবৃত্ত অধ্য-
য়ন কৰা অপেক্ষাকৃত ফলদায়ক। “মনুষ্যত্বের
ইতিবৃত্ত” বলিলে কি বুঝায়? না, যে সকল
মনুষ্য স্বয়ং সময়ে মনুষ্য-সমাজের নেতা এবং
আদৰ্শ-স্বৰূপ ছিলেন তাহাৰদের সহিত
তাৎকালিক অন্যান্য উচ্চ নীচ মনুষ্যাগণের
এবং তাৎকালিক অবস্থা ও ঘটনাবলির
কিৰূপ বাধ্য-বাধকতা ছিল; এবং উত্ত-
রোত্তর নূতন নূতন নেতৃগণের উত্থান
বশতঃ সেই বাধ্য-বাধকতার ক্রমশ ক্রমশ
কপান্তর ঘটয়া আসিয়াছে, এই সমস্তের
ইতিবৃত্ত। এইরূপ দেখা যাইতেছে মনুষ্য-
ত্বের ইতিবৃত্তও যাহাকে বলে, উচ্চ নীচ
নেতৃ-মনুষ্যাগণের এবং তাহাৰদের আনুস-
ঙ্গিক অন্যান্য মনুষ্যাগণের ইতিবৃত্তও তাহাকে
বলে; ইহা ভিন্ন মনুষ্যের-ইতিবৃত্ত-ছাড়া যে
মনুষ্যত্বের ইতিবৃত্ত, তাহা ধ-পুষ্পবৎ নিতান্ত
অলীক। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, পূৰ্ব
পূৰ্ব মনুষ্যাগণের যে সকল সমবেত কার্য্য,
তাহা কি কেবল অতীত কালের ইতিবৃত্ত মাত্র
হইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে, বৰ্ত্তমান কালের
উপর কি তাহাৰদের কিছু মাত্র অধিকার
নাই? পূৰ্ব পূৰ্ব সময়ে যে-সকল কার্য্য কৃত
হইয়াছে, বৰ্ত্তমান কালে অবশ্যই তাহাৰ
ফল বৰ্ত্তিয়াছে। সে ফল কি? না মনুষ্যত্বের
উচ্চতর অভিব্যক্তি। ইহাতে এই দাঁড়াই-
তেছে যে, মনুষ্যত্ব-বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিতে
হইলে মনুষ্যের পুরাত্ত অধ্যয়ন কৰা ভিন্ন
যে, দ্বিতীয় উপায় নাই, এমন নহে; বৰ্ত্তমান
মনুষ্যের ভাব-গতি প্রণিধান কৰিয়া দেখি-
লেও মনুষ্যত্ব-বিষয়ে যথোচিত জ্ঞান লাভ
কৰিতে পাৰা যায়; কেন না মনুষ্যের যে
কিছু পুরাত্ত, (জ্ঞাতই হউক আর অজ্ঞাতই
হউক তাহাতে আইসে যায় না) সমুদায়ই
বৰ্ত্তমান মনুষ্যাগণের মধ্যে ফল-ৰূপে অন্ত-
ৰ্ভূত রহিছে। কেবল নয়, ভবিষ্যতে

যাহা ঘটিবে তাহাও বীজরূপে অদৃষ্ট রহিয়াছে। জ্ঞান, ধর্ম, বিপুলক প্রীতি ইত্যাদির ক্ষুণ্ণিতেই যে মনুষ্যত্ব, এবং নিরুক্ত প্রকৃতির বশীকরণেই যে মনুষ্যত্ব, ইহা বিশেষ-রূপে জানিতে হইলে আত্মজ্ঞানের যত প্রয়োজন, পুরাতত্ত্ব-পাঠের তত প্রয়োজন নাই। বালকেরা প্রথমে অনবরতই কড়ানিয়া শতকিয়া প্রভৃতি মুখস্থ করে, কিন্তু যখন তাহারা ত্রৈরাশিকের নিয়ম অবগত হয় তখন সে কার্য্য ইহাতে তাহারা অব্যাহতি লাভ করে—কেন না, তখন, কড়ানিয়া প্রভৃতির যে কোন অংশ জানিবার আবশ্যকতা হয় তাহা তাহারা ত্রৈরাশিক গণনা দ্বারাই নিশ্চয় করিতে পারে। এইরূপ যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান উদ্বোধিত হয় ততক্ষণই পুরাতত্ত্বের নিকট মনুষ্যত্বের সংবাদ জিজ্ঞাসা করা শোভা পায়, পরন্তু আত্মজ্ঞান উদ্বোধিত হইলে অত আয়াস পাইবার কিছু মাত্র আবশ্যকতা থাকে না। কেন না মনুষ্যের আত্মাই মনুষ্যত্বের বাস-স্থান। কমুটি বলেন যে মনুষ্যত্ব-বিজ্ঞানের কেবল একটি মাত্র পদ্ধতি; কি? না ঐতিবৃত্তিক পদ্ধতি। আমরা বলি যে, তদ্বিন্ন তাহার আর একটি পদ্ধতি আছে; কি? না দার্শনিক পদ্ধতি। এবং আরো এই বলি যে, ঐতিবৃত্তিক পদ্ধতির ন্যায় দার্শনিক পদ্ধতিও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্তর্গত। কিন্তু কমুটির মত এই যে আত্মজ্ঞান এক বারেই অসম্ভব। তিনি এইরূপ বলেন যে “Since science has shown the marvellous power of the positive method, modern metaphysics has endeavoured to make its own philosophy congenial with the existing state of the human mind by adopting a logical principle equivalent to that of science, whose conditions were less and less understood. This procedure, very marked from of Locke

onward, has now issued in dogmatically sanctioning, under one form or another, the isolation and priority of moral speculation, by representing this supposed philosophy to be, like science itself, founded on a collection of observed facts. This has been done by proposing, as analogous to genuine observation, which must always be external to the observer, that celebrated interior observation which can be only a parody on the other and according to which the ridiculous contradiction would take place, of our reason contemplating itself during the common course of its own acts.

এখানে কমুটি আত্ম-বিজ্ঞানের প্রতি তিনটি দোষ আরোপ করিয়াছেন; প্রথম দোষ এই যে, আত্মবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞানের এক প্রকার কল্পিত অনুকরণ; দ্বিতীয় দোষ এই যে, আত্মবিজ্ঞানের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত সকল কৃত্রিম; সেই কৃত্রিম পরীক্ষার বলে ধর্ম-বিষয়ক আলোচনাকে বিজ্ঞানের প্রধানসারে একটি স্বতন্ত্র এবং অনন্যাপেক্ষ স্থান দেওয়া অবৈধ। তৃতীয় দোষ এই যে, জ্ঞান আপনার প্রতি লক্ষ্য করিলে জ্ঞানের অন্য কার্য্য চলে না, এবং জ্ঞানের কার্য্য-বৈচিত্র্য না থাকিলে জ্ঞান-বিষয়ে জানিবার কিছুই থাকে না; সুতরাং দার্শনিক আত্মজ্ঞান নিতান্তই অসম্ভব। প্রথম দোষ কত দূর সত্য তাহা প্রথমে দেখা যাইতেছে। আত্ম-বিজ্ঞান কি বাস্তবিকই প্রকৃত বিজ্ঞানের এক প্রকার কল্পিত অনুকরণ? কমুটির মতে বেকন এবং দেকার্তের সময়ে প্রকৃত বিজ্ঞানের সূত্রপাত হইয়াছে। বেদান্ত-দর্শন তাহার বহু পূর্বে বর্তমান ছিল। সুতরাং কোন পূর্বতন বেদান্ত-গ্রন্থে যদি বিশিষ্ট রূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলোকন করা যায় (যে প্রণালী উপলক্ষে উপরের উদ্ধৃত ভাগে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, “a logical

principle equivalent to that of science')
 পূর্বতন কোন বেদান্ত-গ্রন্থে যদি ঐক্য-
 স্পর্শ বৈজ্ঞানিক প্রণালী পাওয়া যায়, তবে
 তাহা যে, কোন অংশেই আধুনিক বিজ্ঞা-
 নের অনুরূপ নহে, তাহা যে প্রকৃত প্রস্তাবেই
 বৈজ্ঞানিক, এবিষয়ে আর কাহারো সংশয়
 থাকিতে পারে না। শাক্ত-ভাষ্যের ভূমি-
 কাটি পাঠ করিয়া দেখিলে কেহই এমন
 বলিতে পারিবেন না যে, তাহা কোন অংশে
 বৈতর্কিক কিংবা কাণ্টনিক—প্রত্যুত সক-
 লকেই বলিতে হইবে যে, সেখানে বিজ্ঞান
 বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে।
 উক্ত ভূমিকার তাৎপর্য্য এইরূপ, যথা,—
 “আমি” এইরূপ জ্ঞানের যিনি গোচর
 তিনিই বিষয়ী, এবং “তদন্তি অন্য” এইরূপ
 জ্ঞানের যাহা গোচর তাহাই বিষয়; সুতরাং
 জ্ঞানের সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করা যদি উচিত
 হয় তবে বিষয় এবং বিষয়ী উভয়ের মধ্যে
 প্রভেদ মানিতে হয়। কিন্তু লৌকিক
 ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিলে এইরূপ দেখিতে
 পাওয়া যায় যে, জ্ঞানের সিদ্ধান্তের
 বিপরীতে বিষয়ের সহিত বিষয়ীকে এবং
 বিষয়ীর সহিত বিষয়কে জড়িত করিয়া
 দেখা জনসমাজে আবহমান-কাল প্রচলিত
 রহিয়াছে। জ্ঞানের সহিত লৌকিক বা-
 হারের এই যে বিরোধিতা ইহারই নাম
 অবিদ্যা। শঙ্করাচার্য্যের এই যে যুক্তি
 প্রণালী ইহা যদি বৈজ্ঞানিক না হয় তবে কি
 যে বৈজ্ঞানিক তাহা স্থির করা দেবতাদিগেরও
 অসাধ্য হইয়া পড়ে। কমুটির মতে যাহা
 বৈজ্ঞানিক তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া
 যাইতেছে। রাসায়নিক প্রণালী অনুসারে
 জলকে বিভাগ করিলে দুইটি মাত্র বাষ্প
 পাওয়া যায়, তৃতীয় আর কিছুই পাওয়া
 যায় না। কিন্তু যখন সেই দুইটি বাষ্পকে
 যথা পরিমাণে একত্র মিলিত করা যায় তখন

তদ্বারা জল উদ্ভূত হয় না। “উক্ত দুই
 বাষ্পের সংযোগে জল উদ্ভূত হয় না” ইহা
 দেখিয়া রাসায়নিক পণ্ডিতেরা এমন কথা
 বলিবেন না যে, তবে বুঝি উক্ত বাষ্পদ্বয়
 জলের মূলাংশ না হইবে। কিন্তু তাঁহার
 অনুসন্ধান দ্বারা জানিলেন যে, উক্ত বাষ্প-
 দ্বয় সম্মিলিত করিয়া তদ্ব্যবহাতি তাড়িত-
 প্রবাহ চালনা করা যায়, তাহা হইলে উভয়ে
 তৎক্ষণাৎ জল রূপে পরিণত হয়। ইহাতে
 এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল যে, উক্ত বাষ্পদ্বয়
 জলের মূলাংশ হইয়াও যে ইতি পূর্বে
 জলোৎপাদনে অশক্ত হইয়াছিল, তাহার
 কারণ কেবল তাড়িত প্রবাহের অবর্তমানতা।
 এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে পূর্বোক্ত বেদান্তের
 যুক্তি-প্রণালী কি শেবোক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তি
 প্রণালীর অবিকল প্রতিক্রম নহে? রসায়ন-
 বিদ্যা বলেন যে জলের দুইটি মূলাংশ;
 বেদান্ত বলেন জ্ঞানের দুইটি মূল-তত্ত্ব, কি?
 না বিষয় এবং বিষয়ী। রসায়ন-বিদ্যা বলেন
 যে, তাড়িত-প্রবাহ বশতঃ জলের মূলাংশদ্বয়
 পরস্পর সংশ্লিষ্ট-ভাবে পরিণত হয়, বেদান্ত
 বলেন যে অবিদ্যা বশতঃ বিষয় এবং বিষয়ী
 পরস্পর সংশ্লিষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়। রসা-
 য়ন বিদ্যা এইরূপ প্রমাণ প্রদর্শন করেন যে,
 দুইটি মূলাংশের মধ্যে একটি কেবল লৌ-
 হের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, এবং
 যখন তাহা লৌহের সহিত সম্মিলিত হয়
 তখন অপরটি স্বভাবতঃ লৌহের সহিত
 সম্মিলিত হইতে পারে না বলিয়া স্বাভাবিক
 লাত করে; এইরূপে জলের মধ্য-হইতে দুইটি
 মূলাংশ পৃথক্কৃত হইতে পারে। বেদান্তের
 প্রমাণ এই যে, জ্ঞানেরই কেবল আপনার
 প্রতি এইরূপ একটি আকর্ষণ আছে যে, জ্ঞান
 স্বভাবতঃই আপনাকে অজ্ঞান-হইতে ভিন্ন
 করিয়া দেখে; এজন্য জ্ঞানের চক্ষে বিষয় এবং
 বিষয়ী পৃথক্কৃত হইতে পারে না হইয়া থাকিতে

পারে না; যেমন উত্তপ্ত লৌহের সম্মিথানে জলের মূলাংশদ্বয় পৃথক্কৃত না হইয়া থাকিতে পারে না,—সেইরূপ। পুনশ্চ যেমন তাড়িতের প্রভাবে উক্ত মূলাংশদ্বয় জনীভূত হইয়া যায় সেইরূপ অবিদ্যা বা মোহের প্রভাবে বিষয়-বিষয়ী একত্র জড়ীভূত দেখায়; ইহা পরীক্ষা করিলেই জানা যাইতে পারে। কিন্তু কন্মটির মতে আত্মা নিষিদ্ধ বস্তু; তাহার মতে জল-বিষয়ে বিজ্ঞান-প্রয়োগ করিবার কোন বাধা নাই কিন্তু আত্মা-বিষয়ে বিজ্ঞান-প্রয়োগ করিলে বিজ্ঞান কলঙ্কিত হয়। কিন্তু বেদান্তের বিষয় নিষিদ্ধ হউক বা না হউক, এবং বেদান্তের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক হউক বা না হউক, বেদান্তের যুক্তি প্রণালী যে কাম্পনিক বা বৈতর্কিক নহে সুতরাং তাহা যে বিশুদ্ধ রূপে বৈজ্ঞানিক, এবং তাহার সে বৈজ্ঞানিকতা যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকতার এক প্রকার কিন্তু অনুকরণ নহে, প্রত্যুত তাহা বহু পুরাতন, এবিষয়ে এক্ষণে আর সংশয় হইতে পারে না।

পরীক্ষিত বৃত্তান্ত-সকলের কৃত্রিমতা এবং তন্নিবন্ধন—ধর্ম-বিষয়ের যে বিজ্ঞানানুকূপ স্বতন্ত্র এবং অনন্যাপেক্ষ আলোচনা, তাহার অবৈধতা, কন্মটির মতে, আত্মবিজ্ঞানের দ্বিতীয় দোষ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদান্তের তাৎপর্যা উপরে যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার কোন স্থানটি কৃত্রিম? বিষয় হইতে বিষয়ী ভিন্ন অর্থাৎ যে জানিতেছে এবং যাহাকে জানিতেছে উভয়ে বিভিন্ন, ইহা কৃত্রিম না লৌকিক ব্যবহার স্থলে বিষয়-বিষয়ীর বিবেক সাধিত হয় না এই যে একটি পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, ইহা কৃত্রিম? জ্ঞান আপনাকে জ্ঞান বলিয়া জানে, ইহা কৃত্রিম? না বিষয়কে তদ্বিপরীত বলিয়া জানে; ইহা কৃত্রিম? না মনুষ্য যখন আপনাকে জ্ঞান-বর্জিত জড়-পদার্থ মনে করে,

তখন জ্ঞানের শতিকূলে চলা হয়, ইহা কৃত্রিম? অপর জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি জ্যোতি-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা ইত্যাদি বিদ্যা-সকল অন্যান্য বিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ ভাবে আলোচিত হইতে পারে, তবে আত্মতত্ত্ববিদ্যা সে রূপে আলোচিত হইতে না পারিবে কেন? যে কোন বিদ্যা হউক, চাই তাহাকে স্বতন্ত্র রূপে আলোচনা করি, চাই অন্যান্য বিদ্যার সহিত একত্রে আলোচনা করি, যেমন করিয়াই আলোচনা করি না, তাহাতে তাহার বৈজ্ঞানিকতার কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না। চাই সকল ধাতুর বিষয় নির্বিশেষে আলোচনা করি, চাই স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির বিষয় পৃথক পৃথক রূপে আলোচনা করি, তাহাতে ধাতুবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকতার কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। অতএব আত্মতত্ত্ব বিদ্যাকে স্বতন্ত্র এবং অনন্যাপেক্ষ রূপে আলোচনা করিতে তাহার বৈজ্ঞানিকতাতে কোন প্রকার দোষ পৌঁছিতে পারে না।

কন্মটির মতে আত্মবিজ্ঞানের তৃতীয় দোষ এই যে আত্ম-বিজ্ঞান হইতেই পারে না। তিনি বলেন যে জ্ঞান অন্যান্য-বিষয়ে ব্যাপ্ত থাকিলে তাহার আত্ম-চিন্তার সামর্থ্য থাকে না এবং অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপ্ত না থাকিলে জ্ঞানের ভিতরে জানিবার বিষয় কিছুই থাকে না, অতএব আত্মজ্ঞান অসম্ভব। ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, “জ্ঞান অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপ্ত থাকিলে তাহার আত্ম-চিন্তার সামর্থ্য থাকে না” ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞান অন্য বিষয়েও নিযুক্ত থাকিবে এবং আত্ম-বিষয়েও নিযুক্ত থাকিবে, এ দুইটি কার্য এক সঙ্গে হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, “দুই বিষয় এক-সঙ্গে জ্ঞাত হইতে পারে না” এ তথ্যটি কন্মটি কোথা হইতে পাইলেন? তিনি কি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ও-কথা

বলিতেছেন? না স্বতঃসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার আবশ্যকতাই বোধ করিতেছেন না? পরীক্ষাতে ত এই রূপ দেখা যায় যে, নিরবচ্ছিন্ন একটি মাত্র বিষয় চিন্তা করা যত কঠিন, তুই বিরোধী বিষয় একত্রে চিন্তা করা তত কঠিন নহে। আমি যখন একটা অট্টালিকা চিন্তা করি, তখন তাহার বাম-পাশ্ব এবং দক্ষিণ-পাশ্ব, তাহার তল-দেশ এবং ছাদ, ইত্যাদি বিপরীত অংশ-সকল যুগপৎ চিন্তা করি; এ অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তি যদি ইহার বিপরীত করিয়া থাকেন, তবে তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়া বলুন। স্থায়ী পক্ষকে যদি স্বতঃসিদ্ধ বল, তাহাতেও নিস্তার নাই। “তুই বিষয়ের পরস্পর বাধ্য-বাধকতা ভিন্ন কোন বিষয় চিন্তনীয় হয় না” ইহাই আমারদের মতে স্বতঃসিদ্ধ; যদি স্বতঃসিদ্ধ শব্দটি শুনিত-তীত্র বোধ হয়, তবে “উহা স্বতঃসিদ্ধ” ইহার পরিবর্তে “উহা নিশ্চিত সত্য” এই কথা বসাত, তাহাতে আমারদের কোন আপত্তি নাই। কোন অট্টালিকা ভাবিতে গেলে তাহার পত্তন-ভূমি এবং তাহার ছাদ তুই-ই একত্রে ভাবিতে হয়, কোন ঘটনা ভাবিতে গেলে তাহার অব্যবহিত আদি অব্যবহিত অন্ত তুই-ই যুগপৎ ভাবিতে হয়, কোন ভূমি বিশেষ ভাবিতে গেলে তাহার চতুঃসীমা ভাবিতে হয়, এক কথায় এই যে, বাধ্য-বিষয় ভাবিতে গেলে বাধক-বিষয় ভাবিতে হয়। এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের মীমাংসা-জন্য আর অধিক কষ্ট পাইতে হইবে না। বিষয়ী এবং বিষয়ের মধ্যে বাধ্য-বাধক সম্বন্ধ, সুতরাং উভয়কে এক সঙ্গে চিন্তা করিবার কিছুমাত্র বাধা নাই। ছায়া এবং আলোক উভয়কে এক সঙ্গে চিন্তা করিবার কিছু মাত্র বাধা নাই। বাধা দূরে থাকুক, নিরবচ্ছিন্ন আলোক অপেক্ষা ছায়া-

পরিবৃত আলোক ভাবনা করা সহজ। আমি যখন কোন বিষয়-বিশেষ ভাবিতেছি তৎকালে আমি অনায়াসে এই তথ্যটির প্রতি মনো-নিবেশ করিতে পারি যে, আমিই এই বিষয়টি ভাবিতেছি; সুতরাং মন যখন বিষয়-বিশেষে ব্যাপ্ত আছে, তখনও আত্ম-চিন্তা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত। তবে কি? না যদিও বাধ্য এবং বাধক রূপ তুই পক্ষ যুগপৎ চিন্তা করা প্রয়োজনীয় কিন্তু যখন যে পক্ষে অধিকতর ভর দেওয়া যাইবে, সেই পক্ষই তখন মুখ্যরূপে এবং অপর পক্ষ গৌণরূপে চিন্তার বিষয় হইবে। যদি আত্মপক্ষে অধিকতর ভর দেওয়া যায় তবে আত্মাই চিন্তার মুখ্য বিষয় হয়, এবং যদি বিষয়-পক্ষে অধিকতর ভর দেওয়া যায়, তবে তাহাই চিন্তার মুখ্য বিষয় হয়। এই রূপে আত্মাকে মুখ্য-রূপে চিন্তার বিষয় করাকেই আত্ম-চিন্তা কহে। আত্ম-চিন্তা দ্বারা কি রূপে আত্মতত্ত্ব নির্ণীত হয়, তাহা পরে বিবেচনা করা যাইবে। এক্ষণে কহুটির “মনুষ্যত্বের অস্তিত্ব এবং কার্য্য” বিষয়ে যাহা চরম বক্তব্য তাহা অগ্রে সমাপন করিয়া পশ্চাৎ বেদান্ত-মতে কাম্পনিকতা বৈতর্কিকতা এবং বৈজ্ঞানিকতা এ তিনের পরস্পর সম্বন্ধ কি রূপ তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস।

আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের তত্ত্ব সকল যে কত দূর জ্ঞানস্বর্ভূতি-বিধায়ক, তাহা কৃত-বিদ্যা ব্যক্তি মাত্রের অবিদিত নাই। অধুনা পদার্থ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যত বিধ শাস্ত্রের অনুশীলন হইতে দেখা যাইতেছে, তাহার মধ্যে রসায়ন শাস্ত্রের সভ্য সকল যেকণ প্রত্যক্ষ পরীক্ষামিদ্ধ ও তত্ত্বজ্ঞানোদ্ভীপক, সেকণ রসায়ন শাস্ত্রই নহে। বাস্তব

জগতের মুক্ত তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিলে যদি অন্তর্জগতের মুক্ততত্ত্ব উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে কেহই রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না। অধুনা অম্মদেশের অনেকেই আগ্রহ সহকারে রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া ভরসা হইতেছে যে ইহার সাহায্যে ভৌতিক পদার্থের গূঢ় তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া সকলেই ক্রমশঃ অভৌতিক পদার্থের তত্ত্ব লাভে উন্নত হইতে পারিবেন। যে রসায়ন শাস্ত্র আমাদিগকে কিয়দূর উন্নত করিয়াছে এবং যাহা আমাদিগকে চির দিন উন্নত করিবার দৃঢ় আশ্বাস প্রদান করিতেছে, তাহার ইতিবৃত্ত যে কত দূর আদরণীয়, তাহা উক্ত শাস্ত্রের অনুশীলনকারী মাঝেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমরা তাঁহাদিগের তৃপ্ত্যর্থে অল্প অল্প করিয়া উক্ত শাস্ত্রের প্রথম সূত্রপাত হইতে বর্তমান উন্নতি পর্যন্ত সমুদায় বিষয়ের যথাসম্ভব ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

মানব জাতির ইতিহাসের ন্যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ইতিহাসের উপকারিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বিজ্ঞান সমূহের প্রতিদিন যে সকল উন্নতি সাধিত হইতেছে, তাহা লইয়াই যাহারা ব্যস্ত, তাঁহারা কোন শাস্ত্রের ভূতকালীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন না। ফলতঃ বর্তমান কালে বিজ্ঞানোন্নতির এত দূর প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে যে যদি কেহ কোন বিজ্ঞানের অধ্যাকার আবিষ্কৃত্যাদি হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক তাহার গত কল্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে তাঁহার আর বহমান উন্নতি শ্রোতের সহচর হইয়া থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। কালের গতি এইরূপ হইয়াছে যে সকলেরই

ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, আমাদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবহার-নিয়ম সকল যেমন বিগত সহস্রাব্দিক বর্ষের লক্ষ লক্ষ ধী-শক্তি সম্পন্ন লোকের মানসিক শ্রমে গঠিত ও সংশোধিত হইয়াছে, সেইরূপ বিজ্ঞান শাস্ত্র সমূহের বর্তমান উন্নত অবস্থাও ততোধিক বিগত কালের অসংখ্য চিন্তাশীল মহাজনের শ্রম ব্যতিরেকে গঠিত ও পরিমার্জিত হইতে পারে নাই। পৃথিবীতে এপর্যন্ত সামাজিক বিপ্লব-সংখ্যা অপেক্ষা, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব-সংখ্যা এবং তরবারির সমর-সংখ্যা অপেক্ষা লেখণীর সমর-সংখ্যা কোন অংশেই হ্রাস হয় নাই। কোন সাম্রাজ্যের ধ্বংশ জনিত কোলাহল অপেক্ষা কোন বৈজ্ঞানিক মতের পতন-জনিত কোলাহল-ধনি কোন অংশেই অল্প হয় নাই। অতএব যাহারা সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন, তাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিহাস পাঠ করিয়া কোন মতেই অতৃপ্ত হইবেন না।

কোন বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিতে হইলে পুরাকালীয় লোকদিগের সেই বিজ্ঞান বিষয়ে কত দূর জ্ঞান ছিল তাহাই প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক। এই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমুদায় বিদ্যায়ই তাঁহাদিগের যথা কথঞ্চিৎ সংস্কার ছিল। তাঁহারা বিজ্ঞান যাত্রাকে তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতেন; যথা, দর্শন বা মনোবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং নীতি বিজ্ঞান। কেহ মনোবিজ্ঞান এবং কেহ বা নীতি বিজ্ঞানকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন কিন্তু কাহাকেও কখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে শুনা যায় নাই। কেহ কেহ বিজ্ঞানকে বিহ্বলগণের

সহিত তুলনা করিয়া মনোবিজ্ঞানকে তাহার আবরক কোষ স্বরূপ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে তাহার লাল স্বরূপ এবং নীতি বিজ্ঞানকে তাহার কুশুম্ব স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ আবার বিজ্ঞানকে মনুষ্যের সহিত উপমা করিয়া মনোবিজ্ঞানকে তাহার অস্থি স্বরূপ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে তাহার মাংস স্বরূপ এবং নীতি বিজ্ঞানকে তাহার আত্মা স্বরূপ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। শ্লেটে। বলিয়া গিয়াছেন যে মনোবিজ্ঞান আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দুই পৃথক্ পদার্থ; কারণ যাহা অপরিবর্তনীয় ও অক্ষয়, তাহাই মনোবিজ্ঞানের এবং যাহা নিত্য পরিবর্তন ও ক্ষয়শীল, তাহাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। গিনিক সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিরা * বিজ্ঞান মাত্রকেই নিতান্ত অনর্থক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন। ইহা জীবনে সর্ব প্রকার স্বার্থাতিসন্ধি হইতে মুক্ত হওয়াই তাঁহাদিগের পরম ধর্ম। সক্রেটিস্ সর্বাপেক্ষা দর্শন শাস্ত্রেরই অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। তিনি বলিতেন যে কিছুমাত্র পর্যবেক্ষণ না করিয়াও শুদ্ধ চিন্তা দ্বারাই বাহ্য পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব সকল অবগত হওয়া যাইতে পারে। আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানই সকল বিজ্ঞানের যথার্থ লক্ষ্য। তাঁহার উক্তি এই যে বাহ্য পদার্থ পরিদর্শন দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর—শস্য ক্ষেত্র ও বৃক্ষাদি পর্যবেক্ষণ দ্বারা মনুষ্যের কিছু মাত্র শিক্ষা করিবার বিষয় নাই সুতরাং গাঢ়তাও নাই। কথিত আছে জনৈক অনুরাগী পণ্ডিত সক্রেটিসের এই রূপ বশবর্তী হইয়া স্বীয় চক্ষুর্দ্বারা উৎপাটন ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার এই রূপ

খিনিস্ নামক পণ্ডিত যে সম্প্রদায়ের গুরু
খিনিস্ যাহার প্রধান শিষ্য।

কার্যের তাৎপর্য্য এই যে তিনি ঐ উপায় দ্বারা বাহ্য বস্তুর দর্শনাকর্ষণ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিরন্তর কেবল চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতে পারিবেন। এই রূপ অনুষ্ঠানের সহিত গ্যালিলিওর যত্ন কালীন বাক্যের কি আশ্চর্য্য বিপরীত সম্বন্ধ! তিনি বলিয়াছিলেন “আমার যে দক্ষিণ চক্ষুর কার্য্য নিচয় হইতে এতাদৃশ মহৎ ফল সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার শক্তি এক্ষণে জন্মের মত নির্বাপিত হইল। যে বাম চক্ষুর দর্শন শক্তি বহু দিন হইতে অপটু হইয়া রহিয়াছে, তাহাও অবিরাম ক্রন্দন দ্বারা এক্ষণে সম্পূর্ণ বার্ষ হইয়া গেল।” পুরাকালীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার বলিতেন যে ক্ষেত্রতত্ত্ব বিদ্যা শুদ্ধ ভূমি পরিমাপন কার্য্যে এবং জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি সাধিত হইলে তাহা কেবল নাবিকগণের পোত পরিচালন কার্য্যেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে, এতভিন্ন তত্ত্ব আর কোন কারণেই মনুষ্যের বিশেষ চিন্তা বা অনুশীলনের বিষয় হইতে পারে না।

এইরূপে ভূত কালের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা দ্বারা প্রতীতমান হইতেছে যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে তৎকালীন পণ্ডিতদিগের সামান্য সংস্কার অপেক্ষা আর অধিক কিছুই ছিল না। এইক্ষণকার দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক ছাত্রেরা পৃথিবী, জল ও অগ্নি প্রভৃতি পদার্থের যেকপ তত্ত্ব সকল অবগত হইতে পাইতেছে, তাহা পুরাকালীয় মহা-চিন্তা-পরায়ণ পণ্ডিতদিগের প্রণীত গ্রন্থাবলির ত্রিসীমায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহা হউক বর্তমান কালে বিজ্ঞান শাস্ত্রের একপ উন্নতি সত্ত্বেও আমরা কোন মতেই প্রাচীন পণ্ডিতগণের প্রতি কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারি না; কারণ তাঁহারা বহু সত্যের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।

আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে প্লেটো স্বকীয় অসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে উৎকৃষ্ট গ্রীক ভাষার গঠন ও সংস্করণ বিষয়ে অশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আরিস্টটেলের ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ মহাত্মাদিগের পূর্ববর্তী কাল বা সমকালে যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ই তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থাবলিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

প্রাচীন পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে তৎসম্বন্ধীয় পরীক্ষাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। তাঁহারা যে সকল বিষয় বাধার মধ্যে অবস্থিতি করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য সমুদায়ের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইলে কেহই তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। পূর্বে জন-সাধারণ মধ্যে এই রূপ সিদ্ধান্ত প্রচারিত ছিল যে এই জগতের সকলই দেবতাদিগের কার্য্য; তৎসমুদায়ের তত্ত্বানুসন্ধান করা নিতান্ত স্পর্ধা ও পাপ-জনক। এক সময়ে একেঙ্গ নগরে জিউস্ দেবতার বজ্রাঘ্নি মেঘ-বর্মণোৎপন্ন সামান্য অগ্নি রূপে ব্যাখ্যাত হওয়ার সাধারণ জনগণ মধ্যে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। জিউস্ দেবতা অস্বদেশীয় ইন্দ্রের ন্যায় বায়ু ও মেঘাদির অধিপতি এবং তিনিই বজ্রপাত করেন বলিয়া গ্রীকেরা বিশ্বাস করিতেন, সুতরাং এইরূপ ব্যাখ্যান দ্বারা উক্ত দেবতার অবমাননা হইল জ্ঞান করিয়া একেঙ্গের লোকেরা ব্যাখ্যান কর্তার প্রতি খজ্জহস্ত হইয়া উঠিল।

এই রূপ উপধর্ম সম্বন্ধীয় সহস্রবিধ প্রতিবন্ধকতা বশতঃ প্রায় সকল দেশেই দৃষ্টকাল পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-প্রসার

একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ঐ সময়ে অধিকাংশ লোকেই বিশ্বাস ও ভ্রম সহকারে প্রাকৃতিক পদার্থাদির পূজা করিতেন; সুতরাং তৎকালে যাহারা তত্ত্বানুসন্ধান দ্বারা এইরূপ পদার্থ সকলকে সামান্য ভৌতিক পদার্থ বলিয়া অন্তরে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহারা লোক-ভয়ে তৎসম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেন না। কলয়স্ ও গ্যালিলিওর সময় পর্যন্তও যে বিজ্ঞান বিষয়ে মনের গতি এই রূপ ছিল তাহা অনেকই অবগত আছেন। সামান্যমানকা নিবাসী যে সকল পণ্ডিতাভিমাত্রী ব্যক্তি কলয়সের নিকট আটলান্টিক মহাসমুদ্র পার্শ্ব ভূভাগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং ইটালি দেশস্থ ধর্ম্মাধিকরণের যে সকল বিচারপতি গ্যালিলিওর বৈজ্ঞানিক মত সমুদায় পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পুরাকাল প্রচলিত উপধর্ম্মের কুসংস্কার পরতন্ত্র হইয়া উক্ত দুই ব্যক্তিকে যে কত দূর নির্যাতন করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য।

উক্ত রূপ উপধর্ম্মের প্রতিবন্ধকতা ভিন্ন পূর্ব কালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে আরও অনেক প্রকার বাধা ছিল। তৎকালে পৃথিবীতে যত সভ্য জাতি ছিল, তাহার মধ্যে কেহই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের উপযুক্ত হইতে পারেন নাই। গ্রীক জাতির মন প্রথমাবধি দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলনেই সাতিশয় উন্মূখ হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া তাহা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পর্যালোচনায় ধাবিত হইতে পারে নাই। তাঁহাদি মধ্যে যাহারা কখন কখন এই বিজ্ঞান অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেন, তাঁহারা বৈজ্ঞানিক পরিদর্শন বা পরীক্ষা যোগী যন্ত্রাদির অভাবে প্রায়ই কেবল আবিষ্কৃত করিতে পারিতেন না।

তাঁহারা ছুই একটি মাত্র নৈসৰ্গিক ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই তদ্বারা একেবারে বৃহৎ বৃহৎ প্রাকৃতিক নিয়ম সকল অবধারণ করিতে কিছু মাত্র সক্ষুচিত হইতেন না। কালডিয়া ও পারস্য দেশীয় লোকেরাও পূৰ্ব কালে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিশেষ কোন উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। তাঁহারাও তত্ত্বদেশীয় ফলিত জ্যোতিষ, যাদু বিদ্যা এবং অন্যান্য বিবিধ রূপ কুসংস্কারাঙ্ক রীতির অনুবর্তী লোকদিগের সার্বজনিক প্রতিবন্ধকতা বশতঃ কিছুই করিতে পারেন নাই। প্রাচীন কালে অস্বদেশীয় আৰ্য্যগণ আধ্যাত্মিক উন্নতি ও দৰ্শন শাস্ত্রীয় বিবিধ মতের বিরোধ লইয়া এত দূর ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহারাও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনার্থে মনোনিবেশ করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন নাই। পুরাকালে মিসর দেশে উক্ত বিজ্ঞানের যতটুকু উন্নতি হইয়াছিল, তাহা তদ্দেশীয় ধৰ্ম্ম-যাজকগণ এত দূর প্রচ্ছন্ন ভাবে নিজ হস্তে রক্ষা করিতেন যে অন্যের তাহা জানিবার কিছু মাত্র উপায় ছিল না। পরবর্তী কালে গ্রীকেরা কৌশল ক্রমে ঐ দেশ হইতে অনেক বিষয়ের শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যে ঐ দেশের কোন্ ব্যক্তি বা কোন্ গ্রন্থ হইতে তাহা লাভ করেন, তাহার কিছুই সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রীকেরা ফিনিশীয়দিগের নিকট হইতেও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধেও কিছু মাত্র নিশ্চিত সন্ধান পাওয়া যায় না। যাহা হউক অতঃপর পূৰ্ব কালে কোন জাতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের রসায়ন বিভাগে কত দূর উন্নত হইয়াছিলেন, তাহা বিস্তারিত রূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

তড়িতের কি আশ্চৰ্য্য লীলা।

এই রহস্যময় জগতের সকলই মহৎ, সকলই বিস্ময় জনক। ইহারি যে পদার্থ গত কল্যা যার পর নাই সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, অদ্য তাহা কোন কোন তত্ত্বদর্শীর নিকটে অসীম রহস্য-পূৰ্ণ বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, এবং অন্য যাহা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সাধারণের প্রতীতি হইতেছে, হয় ত-কলাই তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য সকল পরিজ্ঞাত হইয়া কোন তত্ত্বানুসন্ধায়ি ব্যক্তি অনির্বচনীয় আনন্দে মত্ত করিতে থাকিবেন। ফলতঃ যিনি এই জগতের কিছুই সামান্য বোধে পরিত্যাগ না করিয়া সকলেরই স্থূল তত্ত্ব সকল অবলম্বন পূৰ্বক ক্রমাগত সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুসন্ধানে ধাবিত হইতেছেন, তাঁহার আনন্দোৎস গোমুখীর ন্যায় কখনই শুষ্ক হইবার নহে। অদ্য আমরা যে ভৌতিক পদার্থের অত্যাশ্চৰ্য্য কার্য্য বিশেষ বর্ণনা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, পূৰ্বে সকলেই তাহাকে আকাশস্থিত মেঘোৎপন্ন বস্তু বিশেষ বলিয়া নির্ণয় করিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে সম্পূর্ণ রূপে বিরত ছিলেন। সকলেরই এই রূপ প্রত্যয় ছিল যে উহার তত্ত্বানুসন্ধান মানব-শক্তির অতীত; সুতরাং সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাজ্য। পরে যখন কেহ কেহ পরীক্ষা দ্বারা দেখিলেন যে কাচ লাক্ষা প্রভৃতি পদার্থ, রেশম বস্ত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মেঘোৎপন্ন তড়িতের ন্যায় তড়িৎ-ক্ষুণ্ণি প্রকাশমান হয়, তখন ইহা কেবল লোকের কৌতুক বর্দ্ধনের নিমিত্তই ব্যবহৃত হইত। তৎকালে সকলেই ইহার বাহ্য চাকচিক্য প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন কিন্তু কেহ স্বপ্নেও জানিতে পারেন নাই যে ইহা দ্বারা মানব-কুলের অ-বিবর্তিত হইয়া ক্রমশঃ

দেবশ্রীধারণ করিবে। কিন্তু যিনি আমা-
দিগকে ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থায়
লইয়া যাইবেন বলিয়া সৃষ্টি কালেই সঙ্কল্প
করিয়াছেন, তাঁহার এমনই ইচ্ছা যে যাহারা
পার্থিব পদার্থের মধ্য হইতে তড়িৎ প্রকাশ
করিবার সন্ধান পাইলেন, তাহার অধিক
কাল তাহাকে লোকের প্রমোদ ক্ষেত্রের
সহচর ভাবে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পা-
রিলেন না। তাহার অনতিকাল বিলম্বেই
তদ্বারা বিবিধ প্রয়োজন সাধন করাইবার
চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ক্রমে পরীক্ষা
দ্বারা জানিতে লাগিলেন যে যাহাকে তাঁহার
প্রথমে তুল্য, ভয়ানক ও পরিত্যাজ্য এবং
তৎপরে কৌতুকাবহ খেলনা স্বরূপ জ্ঞান
করিতেন, তৌতিক পদার্থের মধ্যে তাহার
তুল্য পরম হিতকারী মিত্র পৃথিবীতে আর
নাই। তড়িৎ আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা মানব
কুলের যে সকল প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে,
তাহা একপ সঙ্কীর্ণ প্রস্তাবে উল্লেখ করিয়া
শেষ করা যায় না। এস্থলে এই মাত্র বলি-
লেই পর্যাপ্ত হইবে যে ইহার সাহায্যে দেশ
কালের ব্যবধান ঘটিত বাধা অতিক্রম করিয়া
পৃথিবীর সকল দেশের লোকেই এক্ষণে
ইচ্ছা ক্রমে সকল সময়ে পরস্পর কথোপকথন
করিতেছেন, ইহার সাহায্যে তৌতিক পদার্থ
সমূহের অসাধ্য সংযোগ বিয়োগ সকল
সাধিত হওয়ার রসায়ন শাস্ত্রের সুতরাং
মানব জাতির শ্রীসমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি
পাইতেছে, ইহার সাহায্যে মানব শরীরের
অসাধ্য ব্যাধি সকল অনায়াসে অপনীত
হইতেছে, ইহার সাহায্যে ভীষণতম পতনো-
ন্মুখ বজ্র নিবারিত হইতেছে এবং ইহার
সাহায্যে শিশু বাণিজ্যের প্রতিদিন নব নব
উন্নতি সাধিত হইতেছে। আমরা এপর্য্যন্ত
এই তড়িৎ-রূপী পরম সুখদেব

নিকট হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত
হইয়াছে, কালক্রমে যে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর
উপকার সকল প্রাপ্ত হইতে পারিব, তাহাতে
আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। আমরা যে
ভবিষ্যতে তড়িতের সাহায্যে শ্রেষ্ঠতর প্রয়ো-
জন সকল অনায়াসে সিদ্ধ করিতে সমর্থ
হইব, তাহা শুদ্ধ অনুমানের উপর নির্ভর
করিয়াই বলিতেছি না—এক্ষণেই তাহার
স্পষ্ট সূত্রপাত দেখা যাইতেছে। অল্প দিন
হইল সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল,
জর্মন দেশীয় জনৈক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত
তড়িৎ সাহায্যে দীর্ঘ কালের মৃত দেহে পুন-
র্জীবন সঞ্চার করিয়াছেন এবং প্রসিদ্ধ
নামা এণ্ড্রু জ্যাকসন্ ডেবিসের হারমোণিয়া
নামক গ্রন্থে তড়িতের সাহায্যে বৃষ্টির পতন
নিবারণ সম্বন্ধে যেকপ যুক্তি ও প্রক্রিয়া লি-
খিত আছে, তদ্বারা সকলের মনে তড়িতের
ভাবী ফলাফল বিষয়ে কিরূপ অনুমান হইতে
পারে? যদিও অদ্যাপি পরীক্ষান্তর দ্বারা এই
ছুইটি বৃহদ্ব্যাপারের সত্যতা সুনিশ্চিত হয় নাই,
তথাপি কেহই বোধ হয় এতদূতরকে অন্ততঃ
তড়িতের ভাবী অলৌকিক কার্য সমুদায়ের
সূত্রপাত না বলিয়া থাকিতে পারেন না।
সম্প্রতি তড়িতের আর একটি অদ্ভুত কার্য
দেখা যাইতেছে; তাহা অবশ্যই তদীয় কোন
বৃহদনুষ্ঠানের সূত্রপাত, তাহাতে আর কিছু
মাত্র সন্দেহ নাই। সকলেই জানেন যে
এক স্থানের তড়িৎ ধাতু-তার সহযোগে অন্য
স্থানে যাইয়া তত্রত্য যন্ত্রস্থিত সূচির প্রান্ত
স্পন্দন দ্বারা যে সকল সাক্ষাতিক চিত্র প্র-
কাশ করে, তাহাতেই এক স্থানের সংবাদ
অন্য স্থানে থাকিয়া জানিতে পাওয়া যায়।
কতিপয় বৎসরাবধি বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা
নিশ্চিত রূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে
যে, তড়িৎ দ্বারা শুদ্ধ যে এক স্থানের সংবাদ
স্থানান্তরে প্রেরণ করা যাইতে পারে এমত